

શ્રી અરિહંત પરમાત્માની ઓળખાણ

વિદ્વદ્ધર્મ પૂ પ શ્રી કનકવિજયજી ગણિવરની
તલસ્પર્શી પ્રેરક પ્રસ્તાવના સાથે

લેખક

સિદ્ધાન્તમહોદધિ પૂ આચાર્ય ભગનત
શ્રી વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મ ના વિદ્વાન શિષ્યજન
પ્રભાવક પ્રવચનકાર પૂ મુનિરાજ
શ્રી ભાનુવિજયજી ગણિવર

પ્રકાશક

દિવ્યદર્શન કાર્યાલય.
કાળુશીની પોળ, અમદાવાદ.

કિંમત સવા રૂપિયા.

મુદ્રક :

ચંદ્રકાન્ત રતિલાલ શાહ
રાધાકૃષ્ણ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ,
માલિકચોક, અમદાવાદ.

વિ. સ. ૨૦૧૪

દિ. સ. ૧૬/૫/૭

પ્રકાશક:- ખચુભાઈ ચી. ઝવેરી
૧૬૭-૬૯, ટીકાસ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪.

પ્રમિત્થાનો :

- (૧) સોમચંદ ડી. શાહ પાલિતાણા.
- (૨) સરસ્વતી પુસ્તકલંકાર
હાથીખાના, રતનપોળ, અમદાવાદ.
- (૩) દાનસૂરીચરણ જૈન ગ્રંથમાળા
૩. લ. ધર્મશાળા, ગોખીપુરા, સુરત.

ખર્ચમાં ટેકો આપનાર પુણ્યશાળીઓ :

- (૧) શ્રી જયમુખલાલ ચુનીલાલ
દાદર (નોર્થ) મુંબઈ-૨૮.
- (૨) શ્રી જયન્તિલાલ આર. શાહ
મુંબઈ-૨.

પ્રથમાવૃત્તિ - પ્રત ૧૦૦૦

—: પ્રાગ્ વચન :—

નિ સ ૨૦૦૭માં મુજબ, લાલબાગ ઉપાચયમાં લગભગ ચાર માસ સુધી ‘શ્રી અરિહત પરમાત્માની’ ઓળખાણ એ વિષય પર પૂ મહારાજશ્રીએ આપેલાં વ્યાખ્યાનના આધારે બહુ જ સક્ષિપ્તમાં તૈયાર કરેલા લખાણો ક્રમશઃ ‘દિવ્યદર્શન’ સાપ્તાહિક પત્રમાં પ્રગટ થઈ ચૂક્યા હતાં, તેનું હવે આ પુસ્તિકારૂપે સળંગ પ્રકાશન વાચકોના કરકમલમાં મૂકતાં અનેરો આનંદ થાય છે

અનત-ગુણસંપન્ન અગમ અગોચર ત્રિલોકનાથ શ્રી અરિહત પરમાત્માની ઓળખાણ રો થાય ? પરંતુ પ્રસ્તુત પુસ્તિકાના ચિંતનપૂર્વક અભ્યાસ કરનાથી એ વિશ્વોપકારી દેવાધિદેવના સ્વરૂપ, જીવન, ગુણ, શક્તિ અને ઉપકારની અદ્ ભૂતતાનો ખ્યાલ આવશે પ્રભુ શ્રી અરિહતદેવની પ્રત્યે ઉછળતી શુદ્ધ પ્રીતિ જગાવ્યા વિના સામાન્ય મનન પ્રીતિઓ ટળી આત્માનું ઉર્ધ્વીકરણ થવું અશક્ય છે એ પ્રીતિ જગાવવાની લઘ્ય ગ્રેરણા પ્રભુની ઓળખ થવાથી મળે એ માટે પ્રસ્તુત પુસ્તિકા ખૂબ જ સહાયક બનશે.

વિશેષતઃ આત્મદર્શની પિનતિને માન આપી આ પુસ્તિકા ઉપર નિદ્ધ દ્યૈ સાતમૃતિ પૂ પન્નાસજી મહારાજ શ્રી કનકવિજયજી ગણિપથે નિદ્ધતાપૂર્ણ પ્રસ્તારના લખી આપી તે બદલ અમે એમના ધણા આભારી છીએ

દિવ્યદર્શન કાર્યાલય તરફથી 'નિશ્ચય વ્યવહાર' અને 'અરિ-
હંતની ઝોળખ' જેવા તાર્કિક વિષયના પ્રકાશનોનું મુદ્ર-મુદ્રણાદિ
કાર્ય સંભાળવાનું મને મળ્યાથી મારી જાતને હું અહોભાગ્ય
સમજું છું. મુદ્રણમાં પ્રેસદોષ અને મારા મતિમાન્દના
કારણે કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો તે ખદલ હું ક્ષમા ચાહું
છું. શ્રી રાધાકૃષ્ણ મુદ્રણાલયના માલિક શેઠ શ્રી બાબુભાઈએ
દાખલેલા સૌજન્યને ય કેમ વીસરી શકું ?

કાળુશીની પોળ, કાળુપુર.

અ મ દા વા દ.

વીર સં. ૨૪૮૩, શ્રાવણ સુદ ૧૫
શનિવાર.

લિ.

શાહ શાન્તિલાલ કુલચંદ.

C/o. દિવ્યદર્શન કાર્યાલય.

પ્રખર પ્રવચનકાર, સમર્થ વિદ્વાન, શાંતમૂર્તિ પૂ. પંચા-
સજી મહારાજ શ્રી કનકવિજયજી ગણિવર્યની વિદ્વત્તા
અને દોહનભરી કલમે આલેખાયેલ

-: આદિ-વક્તવ્ય. :-

૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦

અનાદિ અનંત સમારંભા કર્મ-પરવશ આત્મા, ચાર
ગતિઓમાં પાત્ર જાતિરૂપે, અનંતકાળથી પરિભ્રમણ કરતો
આત્મા છે સુખાભાસરૂપ મુખોમા, આનંદ, હર્ષ કે ઉન્માદને
આધીન બનતો તથા પાપોદયજનિત સાંસારિક દુખોમાં જોક,
આક્રંદ અને દૈન્યને ધાગણ કરતો સસારી આત્મા અનંત
બુદ્ધકાળમાં ક્યાંયે દોષ રીતે હરીદામ બનીને રહ્યો નથી જન્મ,
જરા, મૃત્યુ, અને તેના કાગપુરૂપ કર્મ, કપાયના કયેશની પરપરાને
ટલિ પમાડતો આ જીવાત્મા, પોતાના સાચા સ્વરૂપને ખોષ
બેઠો છે માટે જ તેના માથે સસાર પરિભ્રમણ નિરવધિ ચાલુ
છે સસારી જીવને પૌદ્ગલિક ઇંટ સયોગજન્ય કે અનિષ્ટ
વિયોગજન્ય મુખ્ય ગમે છે તે આવે ત્યારે જાણે જીવનમાં
આ મુખ્ય જોયુ-અનુભવ્ય ન હોય તેમ, દુધાતુર અત્તને જોષ્ટને
લાનખૂતો બને તે ગીતે લાન-સાન ખોષ બેમે છે, પણ તેને
ઈંટ વિયોગજન્ય કે અનિષ્ટ સયોગજન્ય દુખ નથી ગમતું

આત્માને જગતનાં ઐશ્વર્ય, સંપત્તિ કે અદ્રાઢ વૈભવો, અને પૌદ્ગલિક સુખોનો વિરાટ સમુદાય પ્રાપ્ત થવા છતાં સુખ, શાંતિ કે સ્વસ્થતાની તેની ભૂખ સાચી રીતે શમી નહિ. અકારણ જગદ્-બંધુ, અનન્ત કરુણાસિન્ધુ, દેવાધિદેવ શ્રી અરિહંત પરમાત્માનો એ ઉપકાર છે કે, તેઓએ સંસાર સમસ્તના આત્માઓના મંગલ કાળે, વાસ્તવિક શ્રેય માટે, અવ્યાપાધ સુખ, અનંત સામર્થ્ય તથા અક્ષય સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ માટે, ધર્મતીર્થની સ્થાપના દ્વારા સદ્ધર્મનો ભવ્ય સંદેશ વહેતો કર્યો,

*

*

*

એ અનન્ત ઉપકારી શ્રી અરિહંત પરમાત્માનાં સ્વરૂપની, તેમનાં ધર્મશાસનની યથાર્થ ઝોળખ માટે, પ્રસ્તુત પ્રકાશન ખૂબ જ ઉપકારક છે. જગત આજે જ્યારે ચૈતન્યવાદને ભૂલી, જડવાદની પૂજામાં જોર શોરથી લાગી રહ્યું છે, આત્માનાં સાચા સુખનાં સાધનોને મૂકી, સુખાભાસમાં જકડી રાખનારા બાહ્ય પૌદ્ગલિક રગરાગમાં ગળાડૂબી રહ્યા રહ્યા છે, તેવા સમયે આ પુસ્તક, સંસારના વિચારક વર્ગને વાસ્તવિકતાના રાહે દોરવણી આપવાના એક મંગલકાર્યને કરી રહ્યું છે.

શરીર, સંપત્તિ તથા સ્વજનની ત્રિપુટિના મોહમાં અંધ બનેલો, અને રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માનાદિ કપાયો, તથા અજ્ઞાન, અવિરતિમાં અથડાતો આ આત્મા, અનંતકાળથી જે અશ્સીમ વેદનાઓના મહાસાગરમાં ડૂબી રહ્યો છે, તેમાંથી તેનો ઉદ્ધાર કરનાર, તેનો હાથ પકડી તેને અનંત સુખસાગરમાં નિમગ્ન રાખનાર દેવ, ગુરુ તથા ધર્મરૂપ ત્રિપુટિ છે. તેમાં ધર્મ સાક્ષાત્ ઉપકારક છે. છતાં તે શુદ્ધ ધર્મરૂપી રત્નતું દાન કરી, સંસાર

સમસ્તના લગ્ય જીવો પણ અનત ઉપકાર કરનારા નિશ્વર્મા કોઈ હોય તો તે શ્રી અરિહત પરમાત્મા છે ગુરુપદે રહેલા મુસાધુઓ પણ જગતને જે ધર્મમાર્ગમાં રથાપે છે, તેના પ્રતીક-અચારક તથા સરથાપક તો શ્રી અરિહત ભગવતજ છે, માટે જ શ્રી અરિહત પરમાત્માની ઓળખાણ વાસ્તવિક રીતે થવી-કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે, એ ઓળખાણ જ રત્નોની ખાણ છે

પ્રસ્તુત પુસ્તકના લેખક નિદાન મુનિપ્રવરશ્રીએ આજ એક ઉદ્દેશને હૃદયગત ગાખીને આ પુસ્તકમાં શ્રી અરિહત પરમાત્માની ઓળખાણ માટે મનનીય ઉદ્દેશોધક તથા જીવનોપયોગી સાત્ત્વિક, તાત્ત્વિક તેમજ કલ્યાણકારી જે વિચારધાગ રજૂ કરી છે, તે ખરેખર અતિશય ઉપકારક છે, એમ કહ્યા વિના ચાલતુ નથી અતિશયોક્તિ કે અત્યુક્તિ નહિ, પણ વાસ્તવિક રીતે નિચારતા, પુસ્તકના એકે એક નિયમનુ સાંગોપાંગ અધ્યયન, મનન તથા ચિંતન કરતાં, કોઈ પણ સહજ નિચારક આત્માને આ અથમા સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોનો, દાર્શનિક તથા તાત્ત્વિક ત્રયોનો સાર સગૃહીત થયેનો જણાયા વિના નહિ રહે!

ઝાઝપણ તાત્ત્વિક ચર્ચા, દાર્શનિકનાદ વા શાસ્ત્રીય વિચારણાને લેખક નિદાન મુનિપ્રવરશ્રીએ અહીં જતી કરી નથી પૂર્વ પક્ષને અધાપિત કરીને તેનો યુક્તિપૂર્વકનો, સમજી ચકાય તેવી સરળ શ્રેણી સચોટ ઉત્તર અને તેમાં રહેલુ શાસ્ત્રીય તત્ત્વ, ક્ષયાદિનુ સરળ પદ્ધતિએ તેઓ અહીં આલેખન કરે છે માટે જ આ ન્દાના પણ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ મહાન પ્રયત્ન સસારના સનાતન શ્વ-પરોપકાર તરવોનો ઉદ્દેશોધક આદર-

વાળો જ હોય છે. ક્રમશઃ એ ઉચ્ચતા વિકાસ સાધતી સર્વ શ્રેષ્ઠ ભૂમિકાએ આવે છે, એ છે શ્રી અરિહંત પરમાત્માના છેદ્યો ભવ; શ્રી અરિહંત પરમાત્માના અંતિમ ભવની મંગલ જીવનરેખા, શાસ્ત્રીય દષ્ટિએ ખૂબ જ સુંદર શૈલીમાં ટૂંકમાં પણ સમગ્ર જીવનને સ્પર્શતી અહિં બીજા પ્રકરણમાં આલેખાઈ છે.

શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માના અંતિમ ભવની લોકોત્તર આરાધના, કલ્યાણકર જીવન સાધનાને આલેખવામાં મુનિરાજશ્રીએ અહિં એકેય પ્રસંગને જતો કર્યો નથી, છતાં પ્રાસંગિક વર્તમાનનાં વાતાવરણને સ્પર્શીને પ્રશ્નોની છણાવટ કરવામાં પણ તેઓએ કશી ન્યૂનતા રાખી નથી. એકંદરે ૨૭ પેજના આ પ્રકરણમાં લેખક વિદ્વાન મુનિવરશ્રીએ શ્રી અરિહંત પરમાત્માના અંતિમ ભવની લોકોત્તર જીવન સાધનાને પોતાની આગવી શૈલીથી ટૂંકમાં સજ્જ દેહ આપી, શ્રી તીર્થંકર પરમાત્મા પ્રત્યેના અદ્ભૂત ગુણાનુરાગની સાથે પોતાનાં હૈયામાં રહેલા દેવાધિદેવ શ્રી અરિહંત ભગવંત પ્રત્યેના અપૂર્વ ભક્તિભાવને પોતાના કલમ દ્વારા અહિં ગ્રંથસ્થ કર્યો છે. ટૂંકમાં શ્રી અરિહંત ભગવંતનાં જીવનનું સિંહાવલોકન આ પ્રકરણમાં આવી જાય છે.

લેખક મુનિવર શ્રી પ્રૌઢ છે, શાસ્ત્ર રહસ્યોના જ્ઞાતા છે. પૂજ્ય પાદ પરમ ગુરુદેવશ્રીની સેવામાં પરમ વિનેયભાવે વર્ષો સુધી રહી, તેઓએ સુંદર જ્ઞાનસાર ગ્રહણ કર્યો છે. આજ કારણે તેઓની લેખન શૈલીમાં અનુભવની પરિપક્વતા તેમજ દૃષ્ટાંતો તથા યુક્તિઓનો ભંડાર, ને પ્રાસંગિક કથનની પુષ્ટિ

માટે સમગ્ર અથમા દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે યુક્તિઓ સા
 માન્ય નહિ. પરપક્ષને પ્રૌઢ તથા સચોટ દૃષ્ટાંતોની શૈલી પણ
 તેવી જ આકર્ષક તેમજ સગીન, યુક્તિની સચોટતા તથા
 અનુભવની પરિપક્વતા લેખક મુનિરાજશ્રીમા કેવી સચોટ છે, તે
 માટે એક જ દાખલો આ પ્રદરણુમાથી આપણે લઈએ. શ્રી અરિ-
 હત પરમાત્મા કે સિદ્ધ પરમાત્મા મોક્ષે ગયા બાદ જે અનંત
 સુખનો આસ્વાદ કરે છે, જે અનંત સુખના રામી બને છે,
 તે સુખ સર્વ જીવોનાં સુખ કરતા અનંતગુણુ હોય છે તેને
 અંગે શ્રી પદ્યસૂત્રમાં આનંતા નિર્દેશ પરથી લેખક મુનિવર શ્રી
 કેવુ વેધક તથા સચોટ તલસ્પર્શી વર્ણન કરે છે, તે માટે
 તેઓના જ શબ્દો જોઈએ, 'મિદ્ધના આત્માઓ અક્ષય, અ
 વ્યાપાધ, અનંત સુખમાં ઝીંને છે, એ સુખ સર્વ જીવોના
 સુખ કરતા અનંતગુણુ હોય છે, સયોગની અપેક્ષા વિનાનું
 નિરપેક્ષ આત્મસુખ હોય છે સયોગજન્ય સુખના અભ્યાસીને
 એના અનુભવનો ખ્યાલ નથી આવી શકતો, પણ તે વારત
 વિક્ત સુખ છે અને અનંત પ્રમાણુવાળુ છે કેમકે જીવને જો
 એક શત્રુના નાશથી થ મહા આનંદ થાય છે, એક ઈચ્છાની
 પૂર્તિ અને નિવૃત્તિ થવાથી અપૂર્વ આનંદ લાગે છે, એક
 રોગ, એક પીડા, ને એક ઉપદ્રવના નાશથી અદ્ભૂત સુખનો
 અનુભવ થાય છે, એક સાગ પદાર્થની પ્રાપ્તિથી અપૂર્વ મઝા
 આવે છે, તો પછી સર્વ શત્રુના અભાનથી, સર્વ ઈચ્છાની
 નિવૃત્તિથી, સર્વ પદાર્થની પ્રાપ્તિથી અને સર્વ રોગ-પીડા-
 ઉપદ્રવના નાશથી અનંત સુખ પ્રાપ્ત થાય, અનુભવાયા કરે
 એમાં શી નવાઈ?

તમાનો જ કહેવાશે.' આ પીઠિકાથી લેખક મુનિરાજશ્રી દ્વારા આ સમગ્ર પ્રકરણમાં શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનના લૌકિક-લોકોત્તર દ્રવ્ય તથા ભાવ ઉપકારોનું ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિએ અદ્ભૂત વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ઇહલોકનો કે પરલોકનો, પાપી કે પુણ્યવાન ઉપરનો પણ શ્રી અરિહંત પરમાત્માનો અકારણ ઉપકાર કેવી રીતે છે? તેનું આલેખન મુદ્દાસરના શબ્દોમાં સુંદર રીતે અહિં થયું છે. અર્થશાસ્ત્ર, આરોગ્ય, દેશ, સમાજ, કુટુંબ, કુળ ઇત્યાદિ દૃષ્ટિએ જે કાંઈ સારું, અનુકૂળ કે ઇષ્ટ બની રહ્યું છે, સંસારી જીવને જે કાંઈ મુખ્ય, સગવડો, સંપત્તિ કે જગતમાં માન, સન્માન, પદ, પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, તે બધું એ ધર્મના પ્રભાવે; અને તે ધર્મના પ્રવર્તક, સ્થાપક શ્રી અરિહંતદેવ જ છે. એટલે જે લૌકિક કે લોકોત્તર સર્વ લાભો સંસારમાં આત્માને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, તે બધાયમાં મૂળ શ્રી અરિહંતદેવની અશ્સીમ કરુણા જ કારણરૂપ છે.

આ પ્રકરણમાં આ હકીકત પર ભાર મૂકીને શ્રી અરિહંત પરમાત્માના નામ, સ્થાપના ઇત્યાદિની પૂજનીયતા ઉપર સચોટ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. સાથે શ્રી તીર્થંકરદેવના દેહનો, તે આત્માનો વિશ્વના સમસ્ત આત્માઓ ઉપર જે ઉપકાર થઈ રહ્યો છે, તેનું ટૂંક આલેખન અહિં વિદ્વાન મુનિપ્રવરશ્રીએ કર્યું છે. યાવત્ સંસાર સમસ્તના અભયદાનના દાતા, ઉપદેશક અને અભયમાર્ગના સાચા સાર્થવાહ તરીકે પણ શ્રી અરિહંતદેવના ઉપકારને અહિં વર્ણવ્યો છે.

વિવિધ દૃષ્ટિકોણથી, અનેક રીતે શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માના ત્રણ લોક પરના અનંતાનંત ઉપકારોનું ભવ્ય આલેખન

૧૭ પેજના આ પ્રકરણમાં ભાવનાહી શૈલીમાં ગણિતશ્રીએ કયું છે

પ્રકરણ છૂટું, સમગ્ર અથવા વિષયોમાં તાર્કિક ચર્ચા તથા જૈન દર્શનની અને અન્ય ઉપકારી પરમતારક શ્રી અરિહત પર માત્ર માત્ર સુસવાદી તત્ત્વ-વ્યવસ્થાને સાગોપાગ વિનિધ પાસા ઓની રજુઆત દ્વારા મહત્ત્વ ધન્ય છે આ પ્રકરણ 'શ્રી અરિહત પરમાત્માએ વિશેષ શુ આપ્યું ?' એ સિદ્ધાંતથી શરૂ થાય છે વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ તે સ સારના સર્વશ્રેષ્ઠ આચારો તથા સર્વશ્રેષ્ઠ વિચારોનું કેન્દ્ર-ઉગમ સ્થાન જૈનદર્શન છે, અરિહત ભગવતનું વિશ્વકલ્યાણકર ધર્મતીર્થ છે એટલે જે કંઈ સુસવાદી આત્મહિતકર સહવિચારો સ સારમાં ઉપલબ્ધ છે, તે બધાનું મૂળ જૈનદર્શન છે જૈન સિદ્ધાંતમાંની અનેકાંત દૃષ્ટિ એ વિશ્વના સમસ્ત કુમતો, મિથ્યાવાદો, એકાંતપ્રધાન માર્ગ, એ બધાની સામે લાલબત્તી ધરે છે વસ્તુમાં રહેલા અન્ય ધર્મો સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ સમજવા માટે જૈનદર્શનની અનેકાંત વ્યવસ્થા ખૂબ જ ઉપકારક તથા માગદર્શક છે સર્વ દાર્શનિક વ્યવસ્થા, કે આત્મા-પરમાત્મા આદિ તત્ત્વોની વિચારણા કેવળ એકાંત દૃષ્ટિના કારણે નિષ્ફળ થા મિથ્યા બની જાય છે અને જ્યાં આત્માદિ તત્ત્વોની વિચારણા સુસંગત નથી, ત્યાં આત્માને કર્મબંધનોથી મુક્ત કરવા માટેના આચારો કે અનુષ્ઠાનોનું સુમાગત્ય જળનાઈ ન રહે એવ શ્વાભાવિક છે

આજ કારણે જૈનદર્શનના તત્ત્વજ્ઞાન તથા તે તત્ત્વજ્ઞાનના પૂરક સદ્અનુષ્ઠાનોનું યથાર્થ જ્ઞાન પણ તેના પ્રશ્નકો પ્રત્યેના શ્રદ્ધા, સહજાન તેમજ સમર્પણ લાનનું પ્રેરક બને છે શ્રી અરિહત પરમાત્માના સ્વરૂપની સાચી પિછાણ તેમજ તેમના

વ્યકિતત્ત્વની લોકોત્તર મહત્તા, તેઓના સદ્ગુણો, સિદ્ધાંત પ્ર-
પણા તથા સુસંવાદી તત્ત્વ વ્યવસ્થા પર જ આધાર રાખે છે.
આ દૃષ્ટિને લક્ષ્યમાં લઈ પ્રસ્તુત પુસ્તકના લેખક મુનિરાજ
શ્રી ભાતુવિજયજી ગણિવરશ્રીએ હેલ્લા પ્રકરણમાં જૈન દર્શનના
સારભૂત મૌલિક સિદ્ધાંતો તથા સદ્ગુણો દ્વંદ્વમાં પણ સરળ
શૈલીએ સમજાવ્યા છે.

શ્યાદ્વાદ, નયવાદ, પ્રમાણવાદ, સપ્તભંગી, કારણવાદ,
કર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન છત્યાદિ તાત્ત્વિક ચર્ચાદ્વારા શ્રી અરિહંત
પરમાત્માએ સંસાર સમશતને સાચું જ્ઞાન, જગતના પદાર્થોને
ઓળખવાની સાચી દૃષ્ટિ આપીને જે ત્રણ લોકના ભવ્ય
જીવો પર અનંત ઉપકાર કર્યો છે, તે વચનાતીત છે એ વસ્તુ
આથી ક્લિત થાય છે. આ તત્ત્વજ્ઞાનને પામેલો આત્મા, સમ્યગ્-
જ્ઞાન ગુણ દ્વારા સમ્યક્ ક્રિયામાં જોડાઈ, જે રીતે આત્માનો
વિકાસ સાધે છે, તે ‘આત્મ ઉત્ક્રાંતિક્રમ’ શિર્ષકમાં લેખક મુનિ-
પ્રવર શ્રી ગુણસ્થાનકના શ્વરૂપને દર્શાવતા સૂચવે છે. આ પ્રક-
રણમાં જ્ઞાનની ચર્ચા, જૈનદર્શનના ઉચ્ચતમ જ્ઞાનના ભંડારને
વિશદ દૃષ્ટિએ રજૂ કરવામાં આવેલ હોવાથી, શ્રી અરિહંતના
માર્ગની મહત્તા, તેમનાં ધર્મતીર્થની લોકોપકારિતા સમજાવવામાં
આ પ્રકરણનો ફાળો મહત્ત્વનો છે.

લેખક ગણિવરશ્રીનો અભ્યાસ, ચિંતન, મનન, તથા દીર્ઘ-
કાલીન જૈન જૈનેતર દર્શનના તત્ત્વજ્ઞાનના પરિશીલનના મૂર્ત પરિ-
પાકરૂપ આ પ્રકરણ જૈન સિદ્ધાંતના મૌલિક તત્ત્વોને સમજ-
વામાં ખૂબ જ ઉપકારક છે. પ્રથમ પ્રકરણ જેમ હળવી પણ
તાત્ત્વિક ચર્ચા દ્વારા ‘અરિહંતજ દેવ હોઈ શકે છે, તે વસ્તુને કોઈ

પણ સહૃદય સુઘ વાંચકના હૈયામાં પ્રસ્થાપિત કરવામાં ઉપકારક છે, તે જ રીતે આ અતિમ પ્રકરણને સાદ્ય ત વાચનાર સરલહૃદયી જીતાસુને એમ ચોક્કસ નિષ્પક્ષભાવે લાગે છે કે, ‘આવો સુદર તત્ત્વગાનનો વારસો સ સાર સમસ્તને આપનાર શ્રી અરિહત દેવ સિવાય ત્રણેય લોકમાં ને ત્રણેય કાળમાં કાષ્ટ જ દેવાધિદેવ હોષ થકે જ નહિ’ (એ શ્રદ્ધા દૃઢ થયા વિના ન જ રહે)

કર્મબંધના કારણો, વિરતિવાદ, ષ ચાસ્તિક ય, પદ્મવ્ય, ઉત્પાદ-વ્યય-ધૌવ્ય સિદ્ધાંત, સાત તત્ત્વ, સાત નય, સાત ભંગ, નિરોપ, અનુયોગદ્વાર, પ્રકરણો, જૈનાગમો, પચપરમેષ્ઠી તથા જૈન-દર્શનના અનેક યોગો, ઇત્યાદિ વિષયો જે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્-ગાન તથા સમ્યક્ચારિત્ર રૂપ રત્નત્રયીના મોક્ષમાર્ગમાં આત્માને સ્થિર, ધીર, તથા વીર બનાવનાર છે, તેનું સુદર શૈલીમાં અહિ વર્ણન થયું છે, જે ગાગરમાં સાગરનો સમાવેશ થયો છે એમ અતિથયોક્તિ વિના કહી શકાય યોગમાર્ગ તથા અધ્યાત્મમાર્ગ રિષે વિવિધ દૃષ્ટિ બિન્દુઓથી જે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે, તે જૈનદર્શનના આરાધના માર્ગનું સ્વરૂપ નવી રોતીમાં શુદ્ધસ્થ બનાવીને ગ્રથના લેખક વિદ્વાન મુનિ-પ્રવરશ્રીએ પોતાના આરાધક ભાવથી બીજાઓને હૃદયને જાણે મૂર્તિમત બનાવ્યું હોય તેમ આ પ્રકરણના પ્રતિપાદિત વિષયોનું વાંચન, મનન કરનાર સારગ્રાહી મુમુક્ષુ આત્માઓને જરૂર લાગશે

ઉપસહાર કરતાં તેઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે, ‘આ રીતે બહુ સક્ષિપ્ત અને આછા સ્વરૂપમાં શ્રી અરિહત પરમાત્માના સ્વરૂપ, જીવન, ગુણો અને ઉપકારનું અવલોકન કર્યું એકલા ઉપકારના વિષયમાં તે તે ગાનપ્રકાશનો વિસ્તાર વર્ણવવા બેસીએ

તોય પાર ન આવે, તો પાંચેના સંબંધમાં તો પૂછવાનું જ શું ? આવા સ્વરૂપવાળા પરમાત્મા એજ ખરેખર પરમ આત્મા છે, એ જ આ ભવ, પરભવ અને ભવોભવના હિતકારી, ઉપકારી અને સુખકારી છે ' છેવટે તેઓ સર્વ કાંઈ કલ્યાણ-કામી આત્માઓને દિવ્ય સદેશ આપતાં સ્પષ્ટપણે ઉપદેશો છે કે, 'માટે જ શ્રી અરિહંત પ્રભુનાં શરણને જ સ્વીકારી એમની આરાતુકૂલ જીવન બનાવવું હિતાવહ છે.'

મારે પણ વિદ્વત્પ્રવર મુનિવર્ય શ્રી ભાનુવિજયજી ગણિવરના શબ્દોમાં જીવ્હો જોડતાં, પ્રસ્તુત પુસ્તકના વિષયોનું સિંહાવ-લોકન પૂર્ણ કરતાં એજ કહેવાનું રહે છે કે, 'જેઓએ આત્માનું સાચું શ્રેય સાધવું છે, અનંત વેદનાઓ, દુઃખો તથા દ્વંદ્વાથી પરિપૂર્ણ ભવસાગરના પારને પામવો છે, તેઓ માટે શ્રી અરિહંત પરમાત્માનાં શાસન સિવાય અન્ય કાંઈ જ શરણ નથી, એ ત્રિકાલસત્ય કદી ભૂલાવું જોઈએ નહિ.'

આવા અદ્ભુત ગ્રંથરત્નના લેખક મુનિપ્રવર શ્રી ભાનુ-વિજયજી ગણિવર્ય શ્રી માટે ખરેખર આપણને સદ્ભાવ ઉત્પન્ન થયા વિના નહિ રહે! વિદ્વદ્વર્ય લેખકશ્રીએ પોતાના જ્ઞાન, સંયમ, શ્રદ્ધા, ચિંતન, મનન, નિદ્વિધ્યાસન તથા અખંડ ગુરુ-સેવા, સ્વાધ્યાય, તપ ઇત્યાદિના પરિપાકને આ ગ્રંથમાં જાણે શબ્દ દેહ આપ્યો છે, એમ કહેવામાં યતિકંચિત્ પણ અત્યુક્તિ નથી. ૨૪ વર્ષની યૌવનવયે સંસાર સમશ્તના પ્રલોભનોને ત્યજી, વૈરાગ્યના રંગે રંગાઈને જેઓએ પૂજ્યપાદ, પરમગુરુદેવ, સિદ્ધાન્ત મહોદધિ, સુવિહિત શિરોમણિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય પ્રેમ-સૂરીશ્વરજી મહારાજનાં શરણને સ્વીકારી ચારિત્ર-રત્નને ગ્રહણ

કરેલ છે, તે મુનિનય' શ્રી લાનુવિજયજી ગણિવરનુ સમગ્ર
 સયમી જીવન તપ, સ્વાધ્યાય તથા અખંડ યાનોપાસનાથી જોત
 પ્રોત છે ગંભીર નિદ્રતા, અદ્ભુત વકતૃત્વ, તથા સુંદર શાસન-
 પ્રભાવકતા, અ બધાયનો સગમ તેમના ચારિત્રશીલ જીવનમાં
 કોઈ અપૂર્વ ગીતે રહેલો છે તપ, જપ, સ્વાધ્યાય, પઠન, પાઠન
 ઇત્યાદિ સયમી જીવનના નિત્ય અલકારરૂપ અનુષ્ઠાનોમાં સદા
 જામત રહેના છતાં પરોપકાર ઠાજો વ્યાખ્યાનાદિ પ્રવૃત્તિઓ
 દ્વારા અનેક લગ્યાત્માઓ પર તેઓ અનુપમ ઉપકાર કરી
 રહેલા છે આમ તેઓના જીવનમાં શ્રી વીતરાગ શાસનની
 આરાધના, રક્ષા, તથા પ્રભાવના જે રીતે થઈ રહી છે, તેમાં
 તેઓના હૃદયમાં પૂજ્યપાદ, પરમોપકારી, પરમસયમ મૂર્તિ,
 સુવિદિત શિરોમણિ, પરમગુરુદેવ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય
 પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રી પ્રત્યેનો અદ્ભુત લકિતભાવ તથા
 તે પરમકાશિક પૂજ્યપાદશ્રીનો તેઓ પ્રત્યેનો કૃપાભાવ જ
 મુખ્ય આલમ્બનરૂપ છે

• લેખક મુનિરાજશ્રીએ અત્યાર અગાઉ અનેક વિષયો પરના
 શ્રી અરિહતદેવના શાસનપ્રત્યે, ને તેમના વિશ્વોપકારક સદ્ધર્મ-
 માર્ગ પ્રત્યે સર્વ કાર્ષ યોગ્ય આત્માઓનો શ્રદ્ધાભાવ દર્શ બને
 તેવાં પ્રકાશનો લખીને, સમ્યગ્જ્ઞાનની-અતજ્ઞાનની લકિત કરી
 છે, તે જ રીતે આ ગ્રંથ, જે 'દિવ્યદર્શન' સાપ્તાહિકમાં ક્રમશઃ
 પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખમાળાનું સરકારિત-રૂપાંતર છે તે પણ, શ્રી
 જનશાસન પ્રત્યેના અહો ભાવથી પ્રેરાઈને સ સારના અવ્યાસી
 મુમુક્ષુ જીવોના કલ્યાણકાળે તેઓએ પરિશ્રમ લઈ તૈયાર કર્યો
 છે ચિતન તથા મનનનો આ ગ્રંથ, જગનની ત્રણેય લોકની

સાત્ત્વિક, શ્રેષ્ઠ તથા મંગલરૂપ વિચારધારાના પ્રતીકરૂપે છે વર્તમાનકાળના જડવાદમાં આધિનીઆ કરનારા છતાં અભ્યાસ-દષ્ટિ જેઓમાં જીવંત છે, તેવા વિચારક વર્ગને પણ આ ગ્રંથ ઉદ્દ્યોધક તેમજ માર્ગદર્શક છે.

લેખક મુનિવર શ્રી લાલુવિજયજી ગણિવરશ્રી પૂર્વકાળમાં વર્તમાનનાં કૌલેજ સુધીના પ્રાશ્નાત્મક શિક્ષણને પામી, પોતાની સાત્ત્વિક દષ્ટિને વિકસાવી, જૈનદર્શન પ્રત્યે સમજણ, શ્રદ્ધા તેમજ સમર્પણથી ભાવિત બનેલા સત્ત્વશીલ વિચારક છે. તેઓશ્રીની લેખિની શાંત, તેજસ્વી છતાં સ્વસ્થ છે. તેઓનું વક્તૃત્વ પ્રભાવશાલી, સંગીન તથા સર્વ કોષ્ઠ સાંભળનારના હૈયામાં શ્રી વીતરાગદેવના વૈરાગ્યમાર્ગમાં વાળનારું પ્રભાવક છે. તેઓ વૈરાગ્યમય વાણીને સુમધુર કંઠે જ્યારે લલકારે છે, ત્યારે શ્રોતાગણ તે સાંભળતાં ખરેખર તદ્દાકાર બની જાય છે.

આવા મુનિવરશ્રીનાં વ્યક્તિત્વનું પ્રતિબિંબ તેઓની આ સાત્ત્વિક તથા શ્રેયમાર્ગની સાધક વિચારધારામાં પ્રતિબિંબિત થએલ જોઈ શકાય છે. શ્રી જૈન દર્શન પ્રત્યે, તેના સ્થાપક દેવાધિદેવ શ્રી અરિહંત દેવ પ્રત્યે સંસાર સમસ્તને શ્રદ્ધા, સહલાવ તથા સમર્પણભાવ જાગ્રત બને, અજ્ઞાન, મોહ તથા મિથ્યાભાવનો ગાઢ અંધકાર જે વિશ્વની યોમેર ફેલાઈ રહ્યો છે, તે આવા સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રકાશના તેજસ્વી કિરણોથી ટળે, તેનાં પ્રકાશનો તેઓ પ્રગટાવતાં રહે, એવી અલિલાપા હું અવશ્ય રાખી શકું !

ને પ્રસ્તુત પ્રકાશનના વિષયનું સારગ્રાહી વિચારક આત્માઓ અવગાહન કરી, શ્રી અરિહંત દેવનાં પરમતારક શરણને સ્વી-

કારી આત્મશ્રેય સાધવા સવિશેષ ઉજમાળ બની, આ ગ્રંથ
રત્નના લેખક, સંયોજક તથા સંપાદકના પરિચયને સફળ
બનાવે એ શુભકામના સહ હું વિરમું છું

અમર જૈનશાળા, ટેકરી,
ખભાત

૫૦ કનકવિજય શાસ્ત્રી
અપાડ સુદ ૧૧ રવીવાર
શ્રી વીર સપ્ત ૨૪૮૩

—: અનુક્રમણિકા :—

વિષય	પા. નં.	વિષય	પા. નં.
------	---------	------	---------

પ્રકરણ ૧જી.

‘પરમાત્માનુ’ સ્વરૂપ

માનવની વિશિષ્ટ શક્તિ કઈ?	૧
ઉચ્ચ શક્તિના સદુપયોગ.	૩
આત્મિક મલિનતા.	૪
(કુશ્રદ્ધા-કુઆચરણ)	
સમ્યક્ત્વ	૬
૩ તત્ત્વ-હ્રેય, જ્ઞેય, ઉપાદેય.	૭
૩ તત્ત્વ-સુદેવ-ગુરુ-ધર્મ.	૮
જગતના વિવિધ ઇશ્વર	૧૧
જીવનમાં દેવની શ્રી જરૂર?	૧૩
ઇશ્વરના કલ્પિત સ્વરૂપમાં દોષો.	૧૪
સુદેવ કેવા?	૧૮
‘પરમાત્માનુ’ સાચું સ્વરૂપ.	૨૧
બે રીતે ૧૮ દોષોની ગણતરી	૨૩
<u>વિધિમુખે ઓળખ</u>	
જ્ઞાનાતિશય.	૨૪
‘મૂળતિશય, ૮ પ્રાતિહાર્ય.	૨૫
સમવસરણ, વચનાતિશય. ૨૭-૯	
ધર્મઆદિકર-સ્વયંબુદ્ધ.	૩૦
<u>પરમાત્માની નિષેધમુખે ઓળખ. ૩૩</u>	

અનાદિશુદ્ધ, અશરીરી,	
અવક્તા, સરાગ, કૃપારોષકારી,	
સન્ન-ઈનામદાતા પ્રભુ નહીં	
જગત્કર્તા કેમ નહિ?	૩૬
અવતારી, શક્તિમૂળ્ય નહિ.	૩૮
જડ સર્જનનો ઉપકાર	
કેમ નહિ?	૪૦
શ્રી ઋષભદેવ અને શ્રી કૃષ્ણ.	૪૪

પ્રકરણ ૨જી.

‘પરમાત્માનુ’ જીવન.

માર્ગાનુસારી ગુણ પર	
સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ.	૫૦
તીર્થંકરત્વના સાધક ૩ હેતુ.	૫૧
અવિહત સમ્યક્ત્વ, વીસ	
સ્થાનક, વિશ્વદયા.	૫૩
નરકમાં પણ અજબ સમતા.	૫૭
અવન કલ્યાણક.	૫૯
ગર્ભ-જન્મ અવસ્થા.	૬૧
રાજ્યાવસ્થા.	૬૪
શ્રમણ-અવસ્થા.	૬૬
પદસ્થ-અવસ્થા—	
ગણધર-સ્થાપના.	૬૯

વિષય	પા ન .	વિષય	પા ન
ઉપાતીત અવસ્થા	૭૩	પાપી પર ઉપકાર	૧૨૩
અકરણ્ય ઇશુ		અર્થશાસ્ત્રની નિષ્ક્રિય	
પરમાત્માના ગુણો		રાજકીય ઉપકાર	૧૨૪
ગુણો અનંત	૭૭	કોટ્ટખિક ઉપકાર	
દોષો અનંત ગા રીતે ?	૭૮	પ્રભુનું શું શું ઉપકારક ?	
પરમાત્માની બૃમિકાના ગુણ	૮૧	નામ મૂર્તિ, દેહ, છવન	૧૨૬
ઉદારતા, સ્વરૂપદર્શનાદિ		શાસન-વર્મદાનનો શ્રેષ્ઠ	
મરોપકાર વૃત્તિ, નમ્રતા, આદિ		ઉપકાર	૧૩૦
ધના સાર્થવાહ, પ્રભુ		અભયદાતાદિ	૧૩૮
વીરના ભવેના પ્રસંગ	૮૨	અકરણ્ય ૧૬૬	
નિરભિમાન, તત્ત્વદર્શિતાદિ	૮૫	અભુએ વિશેષ શુ આશ્ચર્ય ?	
નિરુત્સુકતા ધીરતાદિ	૮૭	સ્વાદ્વાદનો સિદ્ધાન્ત	૧૩૭
મહાશાતતા, ઉચ્ચ વિવેકાદિ		નયવાદ	૧૩૯
શ્રી નેમનાય	૮૯	પરચકારણુવાદ	૧૪૭
વીરવિભુનું સાધુપણ	૮૧	કર્મસિદ્ધાન્ત	૧૪૯
અકરણ્ય ૪૭		‘ધર્મર કર્તા’ મત પર પ્રશ્નો	
પરમાત્મશક્તિ		અને શુલાસા	૧૫૧
તીર્થ કર કેટલા ?	૯૮	આત્મ-ઉત્ક્રાન્તિકર્મ	
જ્ઞાનશક્તિ-અનંતબળ	૧૦૦	(૧૪ ગુણસ્થાનક)	૧૫૩
શ્રુતસાગરોત્પાદન શક્તિ	૧૦૧	બધ હેતુઓ	૧૫૪
૩૪ અતિશય	૧૦૨	વિરતિવાદ	૧૫૭
વાણીના ૩૫ અતિશય	૧૧૧	ઉત્પાદ-વ્યય-પ્રીવ્ય	૧૬૦
અકરણ્ય ૫૭		સાત તત્ત્વ, સાત નય	૧૬૨
પરમાત્માનો ઉપકાર		સપ્તભગ, નિરોધ	૧૬૪
લૌકિક ઉપકાર	૧૨૧	અનુયોગ	૧૬૭
વર્તમાનમા ઉપકાર		પ્રકરણો લોકસંસ્થાન	૧૬૮

વિષય	પા. નં.	વિષય	પા. નં.
પંચપરમેષ્ઠી અરિહંત,		પુરુષાર્થ : કર્તવ્ય.	૧૯૭
સિદ્ધ, આચાર્ય.	૧૭૩	ક્રિયા : ઉત્ક્રાન્તિ.	૧૯૯
હપાધ્યાય, સાધુ.	૧૮૦	વિકાસ : ભાવના.	૨૦૦
યોગો : રત્નત્રયી.	૧૮૬	ધ્યાન.	૨૦૧
પંચાચાર.	૧૮૭	ભક્તિ : ઈચ્છાયોગાદિ.	૨૦૬
અહિસા, સંયમ, તપ.	૧૯૦	યોગદૃષ્ટિ.	૨૦૭
આસનવત્યાગ, સંવર-નિર્જરા.	૧૯૩	જ્ઞાનપરિણતિ.	૨૦૮
સાધનામાર્ગ.	૧૯૫	અધ્યાત્મમાર્ગ.	૨૦૯
યોગ્યતા : લક્ષણ.	૧૯૬		

[સમાપ્ત]

—: પરમાત્માનુ સ્વરૂપ :—

આત્મોન્નતિમા અનિજરૂરી

શ્રી અરિહંત પરમાત્માની ઓળખાણ.

ઊંચી અને નીચી શક્તિઓમા વિવેક —

માનવભવ જેવા સુવર્ણભવમા શુ વિશેષ મળ્યું છે? બળવાન માયાની શક્તિ નહિ, ચક્રોઃ ઇન્દ્રિયોની શક્તિ નહિ, પાવરધા હાથ-પગ વગેરે વિશિષ્ટ અવયવોનું કે શુક્તિપૂર્વક છટાદાર ખોલવાનું બળ નહિ, ઇન્તુ દાર્ - સદ્ભાવનાબળ, માનસિક સુષુદ્ધિબળ અને આત્મિક મુનિર્ણયશક્તિ માથે નતપુરુષાર્થ-શક્તિ વિશેષ તરીકે એ મળેલ છે માનવની કાયા-ઇન્દ્રિયો વગેરેની શક્તિઓ અલગત કીડા-પશુ આદિના શક્તિઓ ડગ્તા ઉચી વિશિષ્ટ શક્તિઓ છે, પરંતુ એ પણ માનવહૃદય-મન-આત્માની શક્તિઓ ડગ્તા નીચી

કોટિની છે. માનવની ઉપર કહેલાં બળવાન હાદ્દિક માનસિક અને આત્મિક શક્તિઓ અતિ ઉચ્ચ અને કિંમતી છે. ત્યારે વિચારો કે નીચી કોટિની કાયા-ધન્દ્રિયો વગેરેની શક્તિઓનો ખૂબ ઉપયોગ કરી લેવાય અને ઉચ્ચ કોટિની એ હૃદય, મન અને આત્માની શક્તિઓનો ઉપયોગ ન કરાય કે ઓછો કરાય એ શું મૂર્ખતા નથી? જેની પાસે ગાડી, મોટર બંનેય છે એ બળદગાડીમાં રોજ બહુ દૂર અને મોટરમાં વર્ષમાં કેકવાર દૂર, તો એને લોક મૂર્ખ કહે કે બીજું કાંઈ?

ત્યારે તમે કહ્યો કે અમે હૃદય, મન અને આત્માની ભાવના-બુદ્ધિ-પુરુષાર્થ શક્તિઓનો પણ ખૂબ ઉપયોગ કરીએ જ છીએ,

તો તમને એ પ્રશ્ન છે કે એ ઉપયોગ કેવો કરો છો? સદુપયોગ કે દુરુપયોગ? પશુ કરે એવો ઉપયોગ કે દેવ પણ ન કરી શકે એવો ઉપયોગ? મળેલી આ વિશિષ્ટ કોટિની હુલ્લ શક્તિઓનો દુરુપયોગ ધૂમ પ્રમાણમાં કરાય અને સદુપયોગનું દેવાળું હોય, એ કેટકેટલું દુઃખદ, દયાપાત્ર અને અજ્ઞાનતાભર્યું કહેવાય! ભૂલવા જેવું નથી કે આ શક્તિઓનો દુરુપયોગ કાયકાદિશક્તિના દુરુપયોગ કરતાં ઘણુંજ નુકશાનકારક નીવડે છે, અને ભયંકર દુર્ગતિઓમાં ભવભ્રમણ કરા-

વનારો બને છે માટે જ એવા તુકમાનથી બચવા અને અતિ ઉચ્ચ કોટિના લાભો મેળવવા માટે દુર્લભ શક્તિઓના મર્વ દુરુપયોગ ટાળી સુદર મદુપયોગ કરવાનો સતત પુરુષાર્થ આદરવો જોઈએ

ઉચ્ચ શક્તિના ઉપયોગ :—એ સદુપયોગમાં (૧) ભાવના બળથી હૃદયમાં સદ્ભાવનાઓ અને પવિત્રતાને ભરચક ભરી દેવાની; (૨) બુદ્ધિબળથી મનને ઉચ્ચ કોટિની સદ્બુદ્ધિઓમાં રમતુ રાખવાનું; મનને મૂઢમ અને સુદર કોટિની તાર્કિક વિચારણા-ચોળના-મનોગ્થો કરતું બનાવવાનું, તથા (૩) નિર્ણય-પુરુષાર્થબળથી આત્માની પામે મહાન તત્ત્વશ્રદ્ધાના નિર્ણય, મોક્ષમાર્ગના અને સિદ્ધાન્તોના નિર્ણયો તેમજ મોક્ષસાધનાના પુરુષાર્થ આદરવાના તાત્પર્ય એ છે કે ત્રિવિધ બળથી અતરથી ઉચ્ચ આદર્શ-મનોગ્થોવાળા, સુમતિયુક્ત, મદ્વિચારક, વિવેકી, ચત્કર્તવ્યના નિર્ધોગવાળા, પવિત્ર અને અત્પુરુષાર્થી બનવાનું છે

સદુપયોગનું પહેલું માધન :—આ માટે પહેલું તો આપણી નજર મામે (૧) ઉચ્ચ આદર્શ પુરુષો, (૨) ઉચ્ચ આદર્શ જીવનમગ્ણી, અને (૩) ઉચ્ચ આદર્શ સિદ્ધાન્તો જોઈએ તોજ આપણા

આત્મામાંથી અનાદિની ઠાંસીને ભરેલી મલિનતા દૂર
જાય; અને આત્મામાં એ ઉચ્ચ આદર્શો, પવિત્રતા,
પુરુષાર્થ વગેરે ઝગમગતા તથા જીવનવ્યાપી બની જાય.

આત્મિક મલિનતા બે પ્રકારની છે. એક
તો ગમે તેવી અપ્રામાણિક વ્યક્તિ, વસ્તુ કે માન્યતા પર
શ્રદ્ધા અને રુચિ એ મલિનતા છે. ત્યારે બીજી મલિ
નતા અસદ્ આચરણની મલિનતા છે. એ બંનેને
ટાળવા માટે સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર (વિરતિ) જ સમર્થ
છે. જ્યારે બંનેય મલિનતા દૂર કરાશે ત્યારેજ આત્મા
ઉન્નતિની ટોચે પહોંચશે. એમાંય બે પહેલી મલિનતા
દૂર થશે તોજ બીજી મલિનતાને નીકળી જવાનો
અવકાશ મળશે.

શ્રદ્ધાની મલિનતાથી તો માણસની કાંઈજ
કિંમત નથી રહેતી. તેમ વર્તનની મલિનતાથી
પણ માણસ ઉંચો નથી આવી શકતો. દુનિયામાંય
જુઓ કે જેને યોગ્ય વ્યક્તિ પર શ્રદ્ધા નહિ, યોગ્ય
પ્રવૃત્તિની રુચિ નહિ અને સુયોગ્ય શિક્ષાન્ત તથા
મર્યાદા પર આસ્થા નહિ, તો એવા માણસની કાંઈજ
કિંમત નથી હોતી. આરો અમલ હજીય મુશ્કેલ હોય,
પણ આરી આસ્થામાંથીય જ્યારે માણસ જાય ત્યારે
જીવનમાં શું રહ્યું ? રોગી માણસ અનેક વૈદ ડાક-

ટરો બદલ્યા તો કરે, પણ પાછો જે વખતે જેની દવા ખાતો હોય એ વખતે પણ જો એના પર શ્રદ્ધા ન રાખે, તો વહેમી અને હૂંયા વિનાનો જ ગણાય ને ? અથવા જીવનમા જેની સાથે સળ ધ લાગ્યો છે એવા માતા, પિતા, પત્ની, પુત્ર, શેઠ, વકીલ વગેરે ઉપર શ્રદ્ધા ન રાખે, તેમ શુદ્ધવ્યવહારના મિદ્ધાન્તો અને ચારી પ્રવૃત્તિની રુચિ ન હોય તો એવાને માનવલવ મળ્યા પછી જીવન તો ગમે તેમ પુરૂ થાય છે, પણ તે ઢગધડા વિનાનું અને કુશ્રદ્ધા-કુવિકલ્પો અને કુપ્રવૃત્તિમા અથડાઈ-કુટાઈને પૂર્ણ થાય છે તો આ લૌકિક દૃષ્ટિની જેમ લોકોત્તર દૃષ્ટિએ માણસે યોગ્ય વ્યક્તિ, યોગ્ય તત્ત્વો અને યોગ્ય વર્તન ઉપર શ્રદ્ધા કેળવવી જોઈએ છે માથે, પ્રવૃત્તિ પણ પાપમ્યાનકોના ત્યાગપૂર્વક એકાતે દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમા આદરવી ઘટે છે એ માટેજ ઉચ્ચ આદર્શ પુરુષો, આદર્શ મિદ્ધાન્તો અને આદર્શ જીવનનરણીને ચતત નજર મામે ને નજર સામે રાખવાના છે એ ઉચ્ચ આદર્શોની આમ્યામા અને એને યોગ્ય અમલમા હૃદય, મન અને આત્માના ભાવનાળળ, બુદ્ધિળળ, વિવેકળળ અને પુરુષાર્થળળ ખગ્યવાના છે આમ્યામા આત્માનો અમ્યકત્વ ગુણ પ્રગટે છે, અમલમા ચારિત્ર ગુણ પ્રગટે છે ચાગિત્ર સર્વથા અને અશે એમ બે પ્રકારે હોય

છે. અંશે ચારિત્રમાં ગૃહસ્થને યોગ્ય ખાર વ્રતો આવે છે. સર્વથા ચારિત્ર સાધુનું હોય છે. મોક્ષ સર્વાંશ-ચારિત્રથી જ મળે છે. પણ એ પામવા અંશેય ચારિત્ર જોઈએ. તેના મૂળમાં જે સમ્યક્ત્વ જરૂરી છે, તેના માટે અહીં આદર્શ પુરુષ તથા એમના વચન ઉપર શ્રદ્ધા કેળવવા અને એમનેજ નજર સામે સ્થિર રાખી લેવા પૂર્વે આદર્શ પુરુષ તરીકે શ્રી અરિહંત પરમાત્માને વ્યવસ્થિતપણે ઓળખી લેવા જોઈએ. મોક્ષના અનન્ય ઉપાયભૂત સમ્યક્ત્વમાં શ્રી અરિહંત પરમાત્મા પ્રત્યે અટલ વિશ્વાસ અને પ્રીતિ આવશ્યક છે. તો પ્રસંગતઃ સમ્યક્ત્વનો આછો ખ્યાલ કરી લઈ, પછી એના એક વિષય તરીકે સુદેવની શ્રદ્ધાના પ્રસંગમાં પરમાત્વ તત્ત્વનો વિચાર કરીશું.

સમ્યક્ત્વ-સમ્યગ્દર્શન

વ્યાખ્યા:—મનુષ્યના પવિત્ર મનરૂપી મંદિરમાં શ્રી અરિહંત પરમાત્મા પ્રતિષ્ઠા કરાવવા યોગ્ય છે. એવા માનવ મનોમંદિરે પહેલાં તો જે ઉચ્ચ આદર્શો, નિર્માળ શ્રદ્ધાખળ અને પવિત્ર વિચારસરણીના અજવાળાં પાથરવાના છે, એના માટે સમ્યક્ત્વરૂપી દીપક પ્રગટાવવો જોઈએ. સમ્યક્ત્વ એટલે સમ્યગ્દર્શન પૂ વાચકવર્થ શ્રી ઉમાસ્વાતિજી મહારાજ શ્રી તત્ત્વાર્થ મહાશાસ્ત્રમાં કહે છે કે,

તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન સમ્યગ્દશનમ્।'

‘તત્ત્વભૂત પદાર્થોની શ્રદ્ધા તે સમ્યગ્દર્શન’

કલિકાલ સર્વજ્ઞ પૂ આચાર્યપુગવ શ્રી હેમ-
ચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ શ્રી યોગશાસ્ત્રમાં ક્ષર-
માવે છે કે,

‘રુચિર્જિનૌક્તતત્ત્વેષુ સમ્યક્શ્રદ્ધાનમુચ્યતે ’

જિને કહેલા તત્ત્વો ઉપર આસ્થા, તે સમ્યક્શ્રદ્ધા
કહેવાય છે

સાર એ છે કે સર્વજ્ઞ વૌતરાગ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ
ક્ષરમાવેલા તત્ત્વો પગની હાર્દિક શ્રદ્ધાનું નામ સમ્ય-
ગ્દર્શન છે અર્થાત્ ‘જે જિનોએ કહ્યું તેજ માન્ય
અને થકા વિનાનું છે તમેવ સત્ત્વ નિસ્મક,
જ જિણેદિ પવેદમ્’ એવી હાર્દિક શ્રદ્ધાનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે

૩ તત્ત્વ —એ તત્ત્વો ત્રણ પ્રકારે છે:—
જ્ઞેય તત્ત્વો, હેય તત્ત્વો અને ઉપાદેય તત્ત્વો એ
તત્ત્વો પણ ઋચિ એટલે કે ત્રણેય પ્રકારના તત્ત્વો
માંથી જે જે તત્ત્વ જેવા સ્વરૂપવાળું છે તે તે
તત્ત્વ પ્રત્યે એને અનુરૂપ હાર્દિક વક્ષણ રાખવું
તેનું નામ સમ્યક્શ્રદ્ધા છે ‘અનુરૂપ’ એટલે
કે (૧) તત્ત્વ જો હેય સ્વરૂપવાળું છે તો એના પ્રત્યે
આત્માનું અમારતા-નિર્મુણતાનું જ્ઞાન,

સુધર્મ:—રાગાદિ દોષ રહિત એવા અનંત-
જ્ઞાની સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ (શ્રી કેવલી ભગવંતોએ)
ભાળેલો ત્રિકાલાબાધ્ય તત્ત્વસિદ્ધાન્તોથી સંપન્ન જે
ધર્મ, તેજ સુધર્મ છે.

આમાં, જોશો તો જણાશે કે કોઈ વૈયક્તિક
દેવ-ગુરુ-ધર્મની વાત નથી. અહીં તો દેવત્વના
ગુણથી સંપન્ન હોય તે દેવ, પછી ભલે નામ ગમે
તે હો. તે પણ સંસારી જીવ બની શકે છે. ગુરુત્વના
ગુણથી યુક્ત હોય તે ગુરુ, વ્યક્તિ ગમે તે હો; અને
સાચી ધર્મતાના સ્વરૂપવાળો હોય તે ધર્મ. વિરાટ
વિશ્વમાં એક માત્ર જૈન દર્શન નિષ્પક્ષપાતપણે આ
વસ્તુ ફરમાવે છે, તેથી જ જૈનદર્શન એજ વિશ્વ-
દર્શન છે, સૌ કોઈ માન્ય કરી શકે એવું શાસન છે,
સર્વશ્રેષ્ઠ દર્શન છે. માટે જ સંસારસાધના પડતી મૂકી
એજ એક આદરણીય છે; યાવત્ મોક્ષ સુધી ઉપા-
સનીય છે, અવશ્ય આરાધવા યોગ્ય છે આની શ્રેષ્ઠતા
માટે યુક્તિ અને હેતુ અહીં બતાવવામાં આવશે.

સુદેવ

જુદા જુદા ધર્મોના ઇશ્વર:—સુદેવ એટલે
મોક્ષ, ધર્મ અને તત્ત્વોના મૂળભૂત આદ્યપ્રરૂપક એવા
એક જ સાચા દેવાધિદેવ. જગતમાં અનાદિ અનંત

કાળથી એવા સુદેવ તરીકે જીવન્મુક્ત, પણ પછી વિદેહ
 મુક્ત બનનારા એવા, અને તગુણ સ પત્ર વીતરાગ સર્વજ્ઞ
 શ્રી અરિહત પરમાત્મા જ હોય છે નૈયાયિકાદિ કેટ-
 લાકે સુદેવ એટલે દેવાધિદેવ પરમાત્મા તરીકે અના-
 દિમિદ્દ જગતકર્તા ઇશ્વરને માને છે, ત્યારે વેદાન્તીઓ
 સૃષ્ટિકાલે ઉત્પન્ન સૃષ્ટિકર્તા ઇશ્વરને માને છે મિમાસકો
 વળી ઉપદેશક ડે મજ્જીનહાર નહિ પણ માત્ર મત્રદેવતાને
 ઉપાસનીય રૂપે કહે છે ત્યારે વળી યોગદર્શન-
 વાળા પરમાત્મા તરીકે અનાદિ શુદ્ધ સહજ શક્તિમાન
 આત્માને સ્વીકારે છે તો કેટલાક મહેશ્વરવાદી જેવા મહે-
 રબાની અને કોપ કગ્નાર સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વરને પર-
 માત્મા તરીકે ભજે છે ત્યારે સાખ્ય અને જોદ્ધો
 વળી તત્ત્વોના આઘપ્રરૂપક એવા પરિમિતજ્ઞાની કપિલ
 અને જુદ્ધ જેવાને પરમ પુરુષ કહે છે તો અવતાર-
 વાદીઓ વળી યુગે યુગે સાધુજનોના રક્ષણ માટે અને
 દુષ્ટત્યકાગીઓના વિનાશ માટે અવતાર લેનારને પર-
 માત્મા તરીકે સ્વીકારે છે તેમ, કેઈ સર્જનહાર
 પ્રદાને, કેઈ ગદાણુગાર વિષ્ણુને, કેઈ મહારક મહા-
 દેવને, કેઈ પવિત્ર પુરુષ રામને, અને કેઈ દેવી શક્તિ
 ચંદી, ભવાનીને ઇષ્ટદેવ સુદેવ તરીકે પૂજે છે આધુ-
 નિક કાળે ક્રિસ્ચિયનો વળી આદમ-ઈવ દ્વારા જીવે
 મજ્જીનાગ અને કાર્થમટ દ્વારા ધર્મનો સદેશો મોકલ-

નારા ગોડ (God) ને પરમાત્મા તરીકે માને છે. તો મુસ્લીમો મહમદ પેગંબર દ્વારા જગતને ધર્મસંદેશ આપનારા અલ્લાહને ખુદા-ઈશ્વર કહે છે.

સુદેવનાજ આધારે આત્મામાં વલણ-વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ-ઘડતરને અવકાશ:-

સુદેવના સ્વરૂપમાં આટલા બધા ભેદની વચ્ચે પરમાત્માનું સાચું સ્વરૂપ ઉપર. કહ્યું તેમ સદેહ-મુક્ત એવા વીતરાગ સર્વજ્ઞ શ્રી અરિહંતનું જ શાથી, એ એક બુદ્ધિમાનો માટે ખાસ વિચારણીય વસ્તુ છે. સુદેવ પરમાત્મા એ તો જીવનમાં અતિ જરૂરી આદર્શ અને આદેશકારી પરમપુરુષ છે તેથી એમને સાચા રૂપમાં ઓળખી રાખવા જ જોઈએ. એમના આધારે જ પછી જીવનમાં આત્માનું વલણ, વૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ અને ઘડતર થશે. ખીજું એ પણ જોવું જરૂરી છે કે, કોઈએ અદ્વૈત અજ્ઞાન મનથી અમુક નીચા આદર્શની કદાચ જરૂર પણ માની, છતાં શું પરમાત્મામાં ખરેખર! એવા આદર્શ ને ગુણ હોય છે? હા. ત. કોઈને એમ થયું કે જીવવા માટે જરૂરી હવા, પાણી, વનસ્પતિ વગેરે કોઈ બનાવનાર વિના કેમ બને? અને ન બને, તો આપણું શું થાય? એમ વિચારી પરમાત્મામાં કર્તાપણાનો આદર્શ કલ્પ્યો. પણ વિચા-

સ્વાતુ એ છે કે જેને પરમ આત્મા કહીએ, એનામા
એ સાચેજ ઘટી શકે? આ માટે પહેલુ એ જુઓ કે

પ્ર૦ — સુદેવની શી વિશેષતા છે? અને આ
દુનિયામા ચિગ્ડાળથી ક્રમેલા આપણા આત્માને સુદે-
વનીજ જરૂર શા માટે છે? તેમજ શુ જીવના સદા
આવા ને આવા ભટકતાગમના હાલ અને દુ ખમય પરા-
ધીન દશાજ ગહે છે કે એમાથી કદાપિ છટકારો
થાય છે?

ઉ૦ — અહીં ઉત્તર એ છે કે જીવના ભવબ્રમણ
અને ઈર્મને પગધીન દશાનો અત આવી શકે છે
કારણ કે જે હિંમા મિથ્યાત્વાદિ કારણોએ કૃત્રિને એ
ભવબ્રમણ અને પગધીનતા નીપજે છે, એ કારણોને
જાધ થાય તો આભાવિક છે કે ભવબ્રમણ અને પગ-
ધીનતાનો અત આવે હવે ને આ સ્થિતિ ઉભી
કરવી હોય તો એ કારણોંડેવી રીતે જાધ કરવા,
એનો માર્ગ અને એનુ પિરાન અર્થાત મોક્ષમાર્ગ અને
મ આરમોક્ષનુ સ્વરૂપ જાણવું તેઈએ તેમજ જીવુ એ,
કે આપણને એ માર્ગને જીવનમા જિતાગનાગનો આદર્શ
પાત્ર મળેલા તેઈએ આ જણાવનાર અને આદર્શ આપ-
નાર પ્રવચન અને એકે દોષિના ટાંઠ હોય તો તે મુજબ કે
એમં સુદેવે પ્રથમજ પોતાના જીવનમા આદર્શ દોષિનો

મોક્ષમાર્ગ ઉતાર્યો હોય છે, અને પહેલાં સ્વયં ઉચ્ચ સાધનાથી સર્વજ્ઞ વીતરાગ બની પછી જગતને મોક્ષ-માગનો તથા સંસાર-મોક્ષના સ્વરૂપનો જોધ આપે છે. શ્રેષ્ઠ આદર્શતા અને પ્રથમ ઉપદેશકતા, એ જો વિશેષતા સુદેવની છે. આપણે જો ત્ર્યુર્ગતિમય સંસારની રંગભૂમિ પર આપણા જીવની થતી દુર્દશા, કેવી? કે એકવાર દેવનું જોળીયું, તથા તે પછી તરત કૂતરાનું જોળીયું; એક જીવનમાં રાજપણાનો દમામ, તો પછીના જ જીવનમાં ઢેડ-લંગીનો અવતાર; એકવાર મહાશ્રીમંતનું જીવન, તો પછી તરતજ ઘોર દુઃખમય નારકનો જન્મ;—આવી દુર્દશાનો અંત લાવી પરમ સુખ અને સ્વાધીનતાભર્યો મોક્ષ નીપજાવવા માગતા હોઈએ તો સ્વાભાવિક છે કે આપણે આંખ સામે ઉંચો આદર્શ રાખી સત્ય તત્ત્વ સમજવા સાથે સાચા મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરવી જોઈએ. આ બેય વસ્તુ સુદેવ થકી જ મળે એમ છે.

બીજાએ કેદપેલું ઇશ્વરનું સ્વરૂપ ઇશ્વરમાં દોષયુક્તતા બતાવે છે:— કેટલાકે પરમાત્માના અવતારને એવી વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ અને અવસ્થાવાળા માને છે કે જેથી એમનામાં રાગદ્વેષાદિ દોષો હોવાનું સ્પષ્ટ જણાય. તો શું એવા દોષવાળા ઇશ્વર હોય? હા. ત. એમણે જોળામાં કે બાબુમાં પોતાની તરીકે સ્ત્રી રાખી

હોય, તો એ રાગનુ ચિહ્ન છે વળી એમને પોતાને
 નો મતાન હોય તો એ કામવાસનાની અને કામલોગની
 ક્રિયાની નિશાની છે હાથમા શસ્ત્ર હોય તો એ દ્વેષનુ
 સ્થંક છે તેમ નો આતરિકવૃત્તિ ભકતને યુદ્ધમા
 મહાય કરવાની થતી હોય, અને ખરેખરી મહાય
 કરવાનુ ઈશ્વરે ડ્યુ પાણુ હોય તો તે ગગની નિશાની
 છે ત્યારે દુષ્ટ માણસનો અત ડગવાની વૃત્તિ હોય,
 જેમકે કહે છે ને કે ‘વિનાશાય ચ દુઃકૃતામ, સમ-
 વામિ યુગે યુગે।’ અર્થાત્ ‘દુષ્ટ કાર્યો કરનારના વિનાશ
 માટે અર્થાત્ વિનાશ કરવાની વૃત્તિથી દરેક યુગમા
 હું અવતરે છું,’ તો આવી વૃત્તિ એ અને એના
 ઉપર પાછી દુષ્ટના નાશની પ્રવૃત્તિ હોય, એ દંપને
 માણિત કરે છે એમ જગતના સર્જનની પ્રવૃત્તિ
 હોય તો એમા તો દિવ્ય સુખકારી સ્વર્ગ અને દારુણ
 દુઃખકારી નરકનાય નિર્માણુ આવે, એય ગ્યવામા
 ગગદ્વેષ તો લેઈએજ, વધારામા કૂરતા-કઠોરતાય
 લેઈએ કેમકે ઈશ્વરે જેને માટે નરક બનાવી, એ
 પાપી જીવોને બિચારાને પાપ કરતી વખતે એમણે
 અટકાવ્યા નહિ। અને હવે ભય કર સજા કરવા એ
 તૈયાગ થાય છે। એ તો એવુ થયુ કે માતાએ જાણુવા
 છતા પોતાના અજ્ઞાની પુત્રને જૂઠ્ઠા બોલવા દીધુ,
 પછી એની જીભ પર કામ દેવા ગઈ, પહેલા ચોરી

કરવા દીધી પછી હાથે ડામ દીધા. અથવા કેઈ માતાએ પહેલાં જોયા કયું કે 'પોતાનો એક દુષ્ટ દીકરો ખીજા સજ્જન દીકરાને ખોટી રીતે મારે છે!' આ જોવા છતાં માતાએ એમ મારતાને અટકાવ્યો નહિ, પણ મારી રહ્યા પછી દુષ્ટ દીકરાને ફૂરપણે પીટવા લાગી. ત્યારે જો એમ કહેવામાં આવે કે ઈશ્વર ગુનો થવાનું જાણતા નથી કે અટકાવી શકતા નથી; તેથી અટકાવતા નથી; તો તો એમનામાં અજ્ઞાનતા કે અશક્તિ સાબિત થશે. ત્યારે શું અજ્ઞાની ઈશ્વર સ્વયં સાચું તત્ત્વસ્વરૂપ અને મોક્ષમાર્ગ જાણી શકે? કે જગતને ખતાવી શકે? ઈશ્વર એટલે તો સર્વ દોષથી મુક્ત અનંતજ્ઞાની પૂર્ણ પુરુષ. એને બદલે દોષયુક્તતા, અદ્ય-જ્ઞતા, અને અપૂર્ણતા એ ઈશ્વરત્વના વિરોધી છે.

અદોષ ઈશ્વર શું આપે? :—આમ ઈશ્વરમાં જો રાગ, દ્વેષ, ક્રૂરતા, કઠોરતાદિ દોષોની વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ હોય તો સાધક મનુષ્ય એવા ઈશ્વરને આદર્શ તરીકે સામે રાખવાથી શું મેળવશે? લલે ઈશ્વરનો ઉપદેશ નિર્દોષ બનવા માટેનો હોય, પણ ખુદ ઈશ્વરજ પોતાના જીવનમાં દોષોનું પ્રદર્શન કરે તો એ અનાદિના દોષમાં અગત્ય જીવને કેવો આદર્શ આપે? શાળાનો શિક્ષક ગમે તેવો સારો ઉપદેશ આપે કે 'ખીડી ન ખીચાય,' પણ પોતેજ વિદ્યાર્થી સામે ઉભો ઉભો ટેસથી જો

ખીડી પીતો હોય તો શું એ મારો આદર્શ આપી શકશે? એ વિદ્યાર્થી ખીડીયાં શું આધો રહેશે કે ઉલટું ખીડી પીનારો બનશે? ભલે એને ઈશ્વરની લીલા માનવામા આવે, પરંતુ એવી લીલામા કેાઈ દોષરૂપતા નથી એવું તો ભક્તને જરૂર લાગશે, તેથી પોતાની ય તેવી ગગદ્વેષ કામની વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિમા કાંઈ વાધો નહિ લાગે એથી મ સાગનો હાસ કે પૃષ્ઠિ?

સદોષ ઈશ્વરથી ધર્મના નામે પાપપોષણ —

ખીલું એ છે કે ઈશ્વરનો ઉપદેશ તો મોક્ષમાર્ગનો જ હોય, એમા જો એ કહે, ‘અપુત્રસ્ય ગતિર્નાસ્તિ-અપુત્રીયાની મદ્ગતિ ન થાય,’ તો ભક્ત શું સમજે? એજ દે “ઈશ્વરના આદેશથી પુત્ર અવશ્ય જોઈએ અને એ મારે પત્ની પરિગ્રહ તથા વિષયમેવન જરૂર જોઈએ તો એ પાપ નહિ, પણ કર્તવ્ય” આવી સમજ-શ્રદ્ધા ધન્યામા પરિગ્રહ અને વિષયમેવન ઉપર સુગ-ધૃષ્ટિ થવાની કયા ગદી? પાપપણ માનવાનું કયા રહ્યું? હવેને અનાદિકાળથી એ ખે મારી રીતે પ્રિય તો છેજ, એમા હવે આથી મન્તી વધે કે ઘટે? અને તેય મસ્તી પાછી ઈશ્વરીય આદેશના નામે, ધર્મના નામે!! કેવું કારમું અજ્ઞાન! એથી જ આવો ધર્મના નામે કહેવાતો ઈશ્વરીય ઉપદેશ મૂઠ હવેને અનાદિના રાગ, કામ, મૂર્છાદિ ભય કંઈ દોષોની પોષક પ્રવૃત્તિ મેવતા રખા-

વશે. એટલુંજ નહિ, પણ એને કર્તવ્ય માનવાની મિથ્યામતિ પોષવા સાથે એ પાપોમાં કંપ, કંપ, ભય બુદ્ધિ વગેરે થવાનું પણ ઉઠાવી દેશે ! એમ જે ઘર સંસાર ઉપર જીવને અનાદિકાળથી પ્રીતિ તો છે જ અને સંસારના અનેક નિમિત્તના યોગે જ પુનઃસંસારવર્ધક રાગદ્વેષાદિ દોષો પોષાયા છે; એનો સર્વથા ત્યાગ નહિ, પણ ઉલટું કર્તવ્ય પાલન, માનવધર્મ, સાચું પરીક્ષા સ્થાન, વગેરે કલ્પિત ધર્મના નામે એ ઘર-સંસારને એ ગૃહસ્થપણને જીવનભર ચલાવવાનું ઈશ્વર ઉપદેશે તો જીવે. એ સંસારપાલન નિઃસંકેચ-પણે અને પાપ માન્યા વિના કરવાના ! તેથી એ સાંસારિક જીવન ભૂતકાળની જેમ અહીં પણ એ જીવમાં ય રાગદ્વેષાદિ દોષોનું સિંચન કયે જશે; તો જીવ ઉંચો ક્યારે આવશે ? તેમ એ પણ છે કે ઈશ્વર જો સર્વજ્ઞ નહિ તો આખા જગત સાથે અનંતાનંત કાળથી સંકળાયેલા તત્ત્વો કેવી રીતે ઉપદેશી શકશે ? એટલે, કહેવાનો સાર એ છે કે,

સુદેવ કેવા ન હોય :—

(૧) જે ઈશ્વર કહેવાવા છતાં સ્વ જીવનમાં રાગ-દ્વેષાદિની પ્રવૃત્તિવાળા હોય ભક્તને આ-દર્શ તેવો પૂરો પાડે છે.

(૨) જેમના ઉપદેશમાં મિથ્યાત્વ, હિંસાદિ, તથા રાગ-દ્વેષાદિ પાપોના સર્વત્યાગનો અને એને અનુરૂપ ત્યાગમય જીવનમાર્ગનો મુખ્ય સુર નથી, કે એ જ કર્તવ્ય એવો નિર્દેશ માત્ર પણ નથી.

(૩) જે પોતે અ-સર્વજ્ઞ હોવાથી અનતા-નત કાળના સમસ્ત જગતના ભાવો જાણતા નથી, તેથી તેની સાથે સંકળાયેલા તત્ત્વોને જાણતા ન હોવાથી એવા સનાતન સત્ય તત્ત્વોને જગતને ઉપદેશી શકતા નથી.

એવી વ્યક્તિ સાચા પરમાત્મા કે સુદેવ હોઈ શકે નહિ. સુદેવ તરીકે એવાને માની શકાય નહિ

સુદેવ કેવા હોય ? — સુદેવ એવા જોઈએ કે

(૧) જેમના ઉચ્ચ આદર્શની દીવાદાંડીને નજરમાં રાખવાથી આપણુ જીવન જહાજ તરુણ ય ફરીથી રાગદ્વેષ-કામક્રપાયાદિ દોષોની ખડક સાથે અથડાઈ પડે નહિ, પણ

(૨) જેમના સંપૂર્ણ ત્યાગ-વિરાગ અને સમ્યગ્દર્શનના ઉચ્ચ ઉપદેશથી પણ રાગાદિ-પાપક જીવનને છોડવાનું બને. તેમજ

(૩) જેમના અનંત જ્ઞાનની દૃષ્ટિમાં દેખાયેલ સાચા ટંકશાળ તત્ત્વોના ઉપદેશથી આપણે અતત્ત્વની શ્રદ્ધા-સમજના ઘેરા અંધ-કારમાં અથડાતા-ટીચાતા ન રહીએ, પણ હવે ઉચ્ચ તત્ત્વ શ્રદ્ધા-તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રકાશ પામી ખરેખરી મોક્ષમાર્ગની સાધના સાધી લઈ સંસારથી છૂટી મુક્તિના પરમપદે પહોંચી જઈએ. સુદેવ આવા જોઈએ. એટલું જ નહિ પણ

(૪) જે એવા સાચા દેવાધિદેવરૂપ સુદેવ સ્વયં જીવનમાં મહાવૈરાગ્યથી સાંસારિક રીત-ભાત અને રાગદ્વેષાદિ પોષક બીજી પ્રવૃત્તિનો સર્વાંશે ત્યાગ કરવા પૂર્વક વીતરાગ બનેલા હોય, મહાન તપસ્યાદિ દ્વારા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મનો સર્વથા ક્ષય કરીને અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞ બનેલા હોય, તથા જગતને ઉપદેશ મહાત્યાગ વૈરાગ્ય-અહિંસાદિનો આપતા હોય, તથા યથાર્થ તત્ત્વજોષ કરાવતા હોય.

એટલે એ નક્કી થયું કે જે કોઈ વીતરાગ સર્વજ્ઞ અરિહંત અને સાચા મોક્ષમાર્ગના તથા જગતના તત્ત્વના યથાર્થ ઉપદેશક તીર્થંકર છે, એ જ સુદેવ છે. મોક્ષાભિલાષી જીવે સુદેવ તરીકે એમને જ માનવા

જોઈએ જગતમા એવા સુદેવ હોઈ શકે છે, તેથી એ કાલ્પનિક નથી જગતમા એવા પરમાત્મા એ એક વાસ્તિક શ્રેષ્ઠ પદાર્થ છે

સુદેવમાં પાંચ બાબત વિચારવાની —

- ૧ એવા વીતરાગ, સર્વજ્ઞ, અરિહત તીર્થ - કર ભગવાનનું સ્વરૂપ શુ,
૨. એમનું જીવન કેવું,
૩. એમનામાં ગુણો કયા કયા,
૪. ભગવાન તરીકેની એમની વિશિષ્ટ શક્તિઓ કેવી કેવી,
૫. તથા જગત ઉપર એમના ઉપકાર શા શા,
- આ પાંચ રૂપે એમની ઓળખાણુ કરી લેવી જોઈએ

૧. પરમાત્માનું સ્વરૂપ.

માયા સુદેવ એ મ સાગી આત્મામાથીજ પરમાત્મા બની અરિહત તીર્થ કર બનેલ હોય છે માત્ર, જેમ અનેક રત્નોમા જાત્યગ્ન ઠેક ખાણુમા પડયુ છે ત્યારનું ખીલ રત્નો કરતા બુદ્ધી જાતનું એટલે કે

વિશિષ્ટ કોટિનું હોય છે! તે જ તે બહાર નીકળ્યા પછી સંશોધન પામીને બીજા કરતાં મહાચઢીયાતા તેજવાળું અને પાણીદાર હોય છે; એવી રીતે સુદેવ પરમાત્મા બનનાર આત્માઓ પણ અનાદિ કાળથી બીજા આત્મા કરતાં મૌલિક વિશિષ્ટતા ધરનારા હોય છે. કાલક્રમે એ માનવભવ સુધી ઉંચે આવીને વિશિષ્ટ સાધના દ્વારા તીર્થંકરપણાનું પુણ્ય ઉપાજે છે. એ પછી બીજા ભવે મનુષ્યપણે એ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યના ઉદ્ય-કાળે ઘાતીકર્મનો ક્ષય કરવાપૂર્વક દેવાધિદેવ તીર્થંકર પરમાત્મા બને છે. આ ભરતક્ષેત્ર જેવામાં અમુક અમુક કાળે જ માત્ર ચોવીસ-ચોવીસ તીર્થંકર દેવો થયા કરે છે; અને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સદા તીર્થંકર દેવો થયા કરે છે.

તીર્થંકર પરમાત્મામાં ચોત્રીસ પ્રકારની વિશેષતાઓ (અતિશયો) હોય છે, જેનું વર્ણન આગળ કરાશે. એમાંથી મુખ્ય ચાર અતિશયો બરાબર તીર્થંકરપણાની અવસ્થાનો આછો પણ ચોક્કસ પ્રકારે ખ્યાલ આપે છે. તે આ :—૧. અપાયાગમાતિશય, ૨. જ્ઞાનાતિશય, ૩. પૂજાતિશય અને ૪. વચનાતિશય. પરમાત્મામાં આ ચાર અતિશયો પ્રગટ્યા પછી જ એ ઉપદેશ કરે છે.

૧ અપાયાપગમતિશય જે પ્રકારે હોય છે એક સામાન્ય અને ખીલે વિશેષ. સામાન્યમા, અપાય=અઢાર પ્રકારના દૂષણો, તેનો અપગમ=નાશ અર્થાત્ સામાન્ય અર્થમા અપાયાપગમ એટલે ૧૮ દૂષણોનો નાશ વિશેષ અર્થમા પોતે વિચરતા હોય તેના મવામો યોગનના પ્રશ્નમા અપાય=મારી, મરડી, વગેરે ઉપદ્રવોમા સાત પ્રકારની 'ધૃતિ' દૂર થાય છે ૧ અતિવૃષ્ટિ, ૨ અનાવૃષ્ટિ, (લીલોચુકો દુકાળ), ૩ ઉદર વગેરે બહુ છવોત્પત્તિ, ૪ પતંગીયા તીડ વગેરેનો ઉપદ્રવ, ૫ પ્લેગ, મગ્ગી વગેરે માગક રોગો, ૬. સ્વચક્રલય (પોતાના દેશનો જ બળવો), અને ૭ પચ્ચક્રલય (દુશ્મન રાજાનું આક્રમણ) તેનો અપગમ=ગાતિ, નિવારણ અર્થાત્ તીર્થ ક્ષેત્ર પ્રભુ વિચરતા હોય ત્યાંથી ચારે બાજુના મવામો મવામો જોગન-માથી મારી, મગ્ગી વગેરે ઉપદ્રવો સાત થઈ જાય છે, ટળી જાય છે અઢાર દૂષણો પણ જે ગીતે ગણાવવામા આવે છે એક તો, ચાગ ઘાતી કર્મો જે નાશ પામે છે, એમાં જ્ઞાનાવગ્નકર્મના ઘગ્નો દોષ ૧ અજ્ઞાન, દર્શનાવગ્નકર્મથી નીપજતો દોષ ૨ નિદ્રા, અતગચ કર્મથી થતા દોષ દાનાદિ પાચ લગ્નિધિ (ચરિતિ)મા પાચ વિઘન,-એમ ત્રણ કર્મના માત્ર દોષ, અને મોહનીય કર્મના ઘગ્ના ૧૧ દોષ -દમ્ભ મિથ્યાત્વ, ૯ અવિગતિ, ૧૦ ગાગ, ૧૧ દૂષ, અને ૧૨ કામ, એ

પાંચ અને ૧૩ થી ૧૮ હાસ્યાદિ છ (હાસ્ય, શોક, રતિ, અરતિ, ભય, બુદ્ધિ), એમ કુલ ૧૮.

બીજી રીતે ૧૮ દૂષણો :—૧ અજ્ઞાન, ૨ નિદ્રા, ૩ અંતરાય એ ત્રણ કર્મના ત્રણ. મોહનીય કર્મના પંદર, તે આ,—કોધાદિ ૪ કષાય, ૬ હાસ્યાદિ એમ ૧૩, ૧૪મું નિદા, ૧૫ કામ, ૧૬ મોહ, ૧૭ મિથ્યાત્વ, અને ૧૮મું અવિરતિ. શ્રી તીર્થંકર પરમાત્મામાં આમાંનું કોઈ પણ દૂષણ સૂક્ષ્મ કોટિનું પણ હોતું નથી; તો જ તે પરમ એટલે સર્વોચ્ચ અને સર્વશુદ્ધ આત્મા છે. ઉપર ગણાવેલા દૂષણો તો તે તે કર્મના ઉદયથી આત્મામાં ઉભી થતી સ્ખલનાઓ અને વિકારો છે. પરમ આત્મામાં એટલે કે શુદ્ધ આત્મામાં એવી કોઈ પણ સ્ખલના હોઈ શકે જ નહિ. તેથીજ સાધક આત્મા માટે એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ આદર્શ નજર સામે રાખવાનો હોય છે.

૨. જ્ઞાનાતિશય—અઢારેય દૂષણો નાશ પામ્યાથી તીર્થંકર પરમાત્મામાં કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શન પ્રગટે છે. તેનાથી લોક, અલોક સમસ્ત જગતના સર્વ જીવો અને સર્વ પુદ્ગલાદિ અજીવ દ્રવ્યોની સર્વ ભૂત-લાવી વર્તમાનકાળની દરેકે દરેક અવસ્થા સ્વરૂપ વગેરે પ્રત્યક્ષ જાણે છે અને જુએ છે. એ અનંત જ્ઞાન દર્શનમાં જોવા-જાણવામાંથી કયાંય કશું જ ખાટી રહેતું

નથી તે પણ મનનો ઉપયોગ મૂક્યા વિના સદા જોતા-
જાણતા જ બિરાજે છે દા ત જેમ દર્પણમાં સહજલાવે
એની સામેની બધી ખુદ્દી ચીજોનું એકી માથે પ્રતિ-
બિંબ પડે છે, એવી રીતે આ અનંતજ્ઞાન દર્શનમાં
મમન્તા દ્રવ્યોના ત્રિકાળ વર્તી લાવે જાણે પ્રતિબિંબિત
થાય છે, દરેક ભાવ પણ જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડે છે આવા
જ્ઞાનથી એ પ્રભુ સર્વજ્ઞ બન્યા તેથી એમનામાં હવે
લેશ માત્ર અજ્ઞાનતા નથી એટલે કે જગતમાં
ક્યારેય, ક્યાય પણ કોઈ પણ બનેલ પ્રસંગ, પદાર્થ
કે પ્રવૃત્તિને ન જાણવા-જોવાપણુ નથી એ બધું
જોવા મુજબ જ જે તત્ત્વો જેવા રૂપે છે, તે રૂપે જ
એ ઉપદેશો છે મોક્ષ-મસારાનું સ્વરૂપ અને મોક્ષ-
માર્ગ બગબગ અર્થાત્ હોવા મુજબ જ વર્ણવે છે તેથી
અમત્યનો લેશ પણ નથી વળી પૂર્વોક્ત ગગ-દ્વેષાદિ
અદાર દૂષણો નીકળી જવાથી માત્ર જાણવા છતાંય,
એ દોષોના નિમિત્તે બોલાતું જુદું બોલવાનો પણ,
અહીં અવકાશ નથી, માટે જ આવા સર્વજ્ઞ વીતગગ
પરમાત્માનો જ ઉપદેશ યથાર્થ, મત્ય વિશ્વમર્નીય અને
આદરણીય છે એજ હોઈ શકે

૩ પૂજાતિશય —તીર્થ કર પગમાત્રા ન્યાયે
કરોગ આત્મસાધનાથી વીતગગ સર્વજ્ઞ બને છે, ત્યાં
તીર્થ કરપણાનું પુણ્ય પ્રગટ થાય છે એમાં, સ્વર્ગમાંથી

ઈંદ્રો અને કરોડો અબજો દેવ-દેવીઓ અહીં આવી એમની ભારે પૂજાભક્તિ કરે છે. સમેવસરણુ રચે છે, દુન્દુભિ યજ્ઞવે છે, ઇન્દ્ર જેવા ચામર વીંજે છે, દેવ-તાઓ નૃત્ય કરે છે, પ્રભુના ગુણગાન કરે છે, સુગંધિત જલ અને પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે છે, પ્રભુના સુરમાં મીઠી ંસરીના મધુરા ઝીણા સુર પૂરે છે. પ્રભુને ઝૂકી ઝૂકીને પ્રણામ કરી અર્પૂર્ હર્ષ અને આતુરતાથી પ્રભુની મીઠી દેશના સાંભળે છે. શ્રી તીર્થંકર પર-માત્માની પૂજા થવામાં સર્વજ્ઞ બન્યા ત્યારથી સદા જઘન્યથી એક કોડ દેવતા પ્રભુની સેવામાં સાથે જ રહે છે. પ્રભુને પગ મૂકવા નવ સુવર્ણ કમલો રચાઈ જાય છે. તે, પ્રભુ ચાલે છે ત્યારે; જાણે સાથે ચાલે છે. પાછળ પાછળના બબ્બે સુવર્ણ કમળ આગળ આગળ આવતા જાય છે. તે કમળ પાછા સ્પર્શમાં સાબણના પિંડા જેવાં અતિ સુકોમળ હોય છે. વળી પ્રભુની પૂજામાં આઠ પ્રાતિહાર્યની શોભા થાય છે.

તે આઠ પ્રાતિહાર્ય આ :—નીચેથી ઉપર ગણતાં, ૧ સિંહાસન, ૨ ચામર, ૩ ભામંડળ, ૪ છત્ર, ૫ પુષ્પવૃષ્ટિ, ૬ અશોકવૃક્ષ, ૭ દિવ્ય ધ્વનિ અને ૮ દેવ-દુન્દુભિ. પ્રભુ ચાલે ત્યારે સિંહાસન અને છત્ર આકાશમાં ચાલે છે. પ્રભુને બેસવું હોય ત્યારે સિંહાસન નીચે ગોઠવાઈ જાય છે. ઉપદેશ દેવા સમેવસરણુમાં

જિરાજે ત્યારે અશોકવૃક્ષ પ્રભુની પાછળ રહી સમસ્ત પર્વદાને છાયા આપે છે ભામડળ પ્રભુનાં મુખની પાછળ ચમકનારો તેજનો ગોળાકાર પુજ છે, તે થાળી જેવો ગોળ અને કિચ્છો પ્રસારતો હોય છે, તથા પ્રભુની અનુપમ કાન્તિને વળી કેઈ અધિક વધારી દે છે પ્રભુને જોનારની આજો પ્રભુ ઉપગ્રથી ખસી શકતી નથી, એટલી બધી લોકોત્તર મુંખમુદ્રાની રમ્યતા, મનોહરતા હોય છે દુન્દુભિ જાણને ચારે બાજુના પ્રદેશમા લોકોને આ મુકિતપુરીમા લઈ જનારા માર્થવાહુ આવ્યાની ખગર આપે છે, અને એમનું શરણુ લઈ લેવાની હાકલ કરે છે દિવ્યધ્વનિ પ્રભુની દેશનાના અવાજમા મ ગીતનો આલાપ પૂરે છે પુષ્પ-વૃષ્ટિ એવી થાય છે કે આપું વાતાવરણ જાણે મધ-મધતો બગીચો ! અને પાછી ખૂણી એ કે લોકો ચાલે-કરે, છતા પ્રભુના અતિશયથી પુષ્પને કિલામણા ન થાય એવી રીતે, અને ડટીયા નીચે અને પાખડીઓ ઉચી એવી રીતે પુષ્પવૃષ્ટિ થયેલી હોય છે

સમવસરણુની શોભા તો અલૌકિક હોય છે ! તે પણ એક માત્ર તીર્થ કન્દેવો માટે જ રચાય છે એમા ઉપરાપગ ત્રણ ગઢની ગ્યના દેવતાઓ કરે છે નીચેનો ગઢ આદીનો, એમા મથાળે સુવર્ણની કાગરી અને અદગ્ના લાગ પગ શ્રોતાના વાહનો મૂકવાની

જગા રાખીને અંદરના વચલા ભાગમાં ખીજો સુવર્ણનો
 ઉંચો ગઢ રત્નની કાંગરીવાળો હોય છે. ત્યાં વળી
 પશુઓ, પંખીઓ વગેરે તિર્થંત્ર પ્રાણીઓને ખેસ-
 વાની જગા છોડી વચમાં ઉભો ત્રીજો ગઢ રત્નનો
 અને ચંદ્રકાંતમણિની કાંગરીવાળો કરેલો હોય છે.
 એના પર પ્રભુ અને દેવ-માનવની ખાર પર્ષદા બેસે
 છે. એ અને તિર્થંત્ર ત્યાં પ્રભુની દેશના ચાલે છે
 તેને અતિશય ઉદ્ધાસ-આતુરતાથી સાંભળે છે. દરેક
 ગઢની ચારે બાજુ ગઢ ઉપર ચઢવાના પગથીઆ અને
 ચઢીને અંદર પેસવાના તોરણવાળા સુશોભિત દરવાજા
 હોય છે. સમવસરણની નીચે ઉંચો ધર્મચક્ર અને
 ઇન્દ્રધ્વજ ઉભેલા શોભે છે. ઉપરના ત્રીજા ગઢની
 ઉપર વચમાં ઉંચું અશોકવૃક્ષ હોય છે. એની આગળ
 પૂર્વ દિશામાં રત્નમય સિંહાસન ઉપર જગતગુરુ
 તીર્થંકરદેવને ઇન્દ્ર વિનંતિ કરીને બેસાડે છે.
 આક્રીની ત્રણ દિશામાં દેવતા પ્રભુના ખરાબર સમાન
 દેખાય એવા ત્રણ પ્રતિબિંબ ગોઠવે છે, અને એ
 પ્રભુના અતિશયથી સમાન કાંતિવાળા ભાસે છે; જેથી
 ચારે દિશામાં બેઠેલા લોકોને એમજ લાગે કે પ્રભુ
 અમારી સામે જ છે. પ્રભુની આસપાસ ખાર પર્ષદા
 બેસે છે, તેમાં સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા એ
 ચાર; અને વ્યંતર-ભવનપતિ-જ્યોતિષી-વૈમાનિકના

દેવો તથા દેવીઓ એ આઠ, એમ બાર પર્વદા હોય છે પ્રભુની સામે જમણા હાથે મૌથી આગળ ગણધર ભગવાન પછી દેવજ્ઞાની મહર્ષિઓ, પછી મન-પર્યાયજ્ઞાની વગેરે મહર્ષિદેવ માધુઓ તથા પછી પાછળ ખીન્ત માધુ મહાગણે હોય છે પંડી પાછળ વૈમાનિક દેવીઓ અને માધવીઓ ઉભી હોય છે પ્રભુ ત્યાં ધર્મની અને તત્ત્વની દેશના આપે છે, અને છવોને બોધ પમાડી એમના મિથ્યાત્વાદિ દોષો હઠાવીને એમને માધુપાત્રુ, શ્રાવકપાત્રુ અને મમ્યકત્વ આપે છે ત્યાં ક્રુમતો, અધર્મ અને મિથ્યાત્વાદિની ભેખડો તરીકે લય છે

(૪) વચનાતિશય — પ્રભુ જે દેશના આપે છે, તે વાણી પાત્રીય ગુણવાળી હોય છે, એનું વર્ણન આગળ અપાશે એમા એક મિઠાશ્ય એવી હોય છે કે દા ત ફરથી જેઠ મામના ધીજતા તાપમા શેઠની ધમકી, ખીછ બાન્તુ ભાગે લાકડાનો ભાગે, માથે ઉચકી ડોઈ દુર્ણજ ડોગી અત્યંત થાડેલી અને બાતુ ભૂખ-તરમવી ખાનપાનની ઉતાવળમા છટપટ જટપટ ચાની આવતી હોય, અને ત્યાં એમાથી એકાદ લાકડું નીચે પડી ગયું તેને લેવા એક હાથે માથે લાગ પકડી ગાળી ફેરેથી નગી ખીન્તે દાથ નીચો નમાવે બગબગ એટલામા જ, પાગે કે, નહુડમા ગચાયેલા મમવન્નગતુ

પરથી નીકળેલી પ્રભુની મધુરી વાણીનો સુર ડોશીના કાન પર પડે, તો એ સાંભળવાના રસમાં એમજ વાંકી ને વાંકી વળેલી ઉભી રહી જાય! અને ભૂખ, તરસ, થાક, અશક્તિ, બધું ભૂલીને મહા આનંદમાં મગ્ન થઈને એમજ સાંભળ્યા કરે! એટલી બધી મિઠાશ પ્રભુની વાણીમાં હોય છે! વળી તે વાણી સર્વ પ્રકારના પશુ, પંખી, માનવ અને દેવો પોતપોતાની ભાષામાં સારી રીતે સમજી શકે છે. તેમજ માત્ર એક પ્રકારે બોલાયેલું પણ પ્રભુવચન અનેક જીવોના હૃદયમાં ઉઠતા જુદા જુદા સંદેહોને એકી સાથે દૂર કરી દે છે! પ્રભુની વાણીના પ્રભાવ આગળ ભલભલા ભેળખાજ વાદી પાખંડીઓ પણ ત્યાં વિવાદ કુર્તક ચલાવી શકતા નથી; કિન્તુ સાંભળતા જ બેસી રહે છે. અનંત જ્ઞાનને ધરનારા પ્રભુ પર્ષદાના સર્વ પ્રશ્નોના ઉત્તર કહી શકે છે. કેમકે એમનાથી શું અજ્ઞાન્યું છે? જીવોના અનંત ભવો અને અનંતાનંત પરમાણુના અનંત કાળના પર્યાયો (અવસ્થાઓ) હાથમાં રહેલા સ્પષ્ટ મોટા આમળાની જેમ પ્રત્યક્ષ જીએ છે.

આદિકર સ્વયંબુદ્ધ-પુરુષોત્તમ-પુરુષસિંહ વગેરે સ્વરૂપ:—શ્રી તીર્થંકર પ્રભુ ધર્મના આદિકર-પહેલા ઉપદેશક હોય છે. તે પણ વ્યવસ્થિત ધર્મ-તીર્થના-ચતુર્વિધ સંઘ અને સમ્યગ્દર્શનાદિ મોક્ષમાર્ગને

વ્યવસ્થિતપણે સ્થાપનારા છે તે પણ જન્મથી સ્વ-
યંબુદ્ધ અને પુરુષાર્થથી સ્વયં મર્વજ બનેલા છે

પ્રભુ ચાર મહાઅતિથયોથી માયા પુરુષોત્તમ
છે, પુરુષમિહ છે, પુરુષોમા શ્રેષ્ઠ પુરુષરિક અને
શ્રેષ્ઠ ગંધહસ્તિ સમાન છે જેમ ગંધહસ્તિ બીજા
ઉન્મત્ત હાથીઓના મદને ગાળી નાખે છે, તેમ પ્રભુ
પણ પૂર્વે કહ્યું તેમ, જે જે પ્રકારના અપાય પોતાના
ગગદંપ અને લોહમા મારી મરકી વગેરે, તેને શાત
કરી દે છે શ્રેષ્ઠ પુરુષરિક જેવા પ્રભુ કેવળજ્ઞાનરૂપી
લક્ષ્મીનું નિવાસસ્થાન બને છે પછી પ્રભુની મતત્તવ-
ગન્માર્ગ પ્રકાશક અને કુમત-કુમાર્ગ વિદ્યમક એવી
જે દેશના જાણે છે એ મિહનાઈની જેમ જુદા મૃગલા-
રૂપી મિથ્યાત્વ, ને મિથ્યાદષ્ટિ જીવોને ત્રાસ પમાડનાર
બને છે તેમ, પ્રભુ ગગદંપાદિ આતર દુશ્મનો પ્રત્યે
મિહ જેવા ફૂ-કઠોર બની એનો કચ્ચરઘાણ કચ્ચામા
મિહ જેવા ગૂંચીર હોય છે, તેવી પ્રભુ બંધેબગ
પુરુષમિહ છે, તેમજ પ્રભુ એવા પુરુષોત્તમ છે કે
જેમને અમળ્ય દેવદેવેન્દ્રો જેવા પણ પૂજે છે, જાણે
છે, જેમનું ચરણ માને છે, અને જેમનામા ત્રેક
અદ્વય શક્તિઓ, શુભો, સાધના અને ઉપકારકતા હોય
છે એનું વર્ણન આનાજ સંગ્રહે

લોહોત્તમાદિ — એવા એ મુદેર લોકમા પા —

ઉત્તમ હોય છે પ્રભુ પંચાસ્તિકાય (જીવ પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યો) ના સાચા પ્રરૂપક હોવાથી લોકહિત છે. અનાદિ કાળથી મોહ લૂંટારાથી લૂંટાતા પીડાતા લવ્ય લોકોનું વિમોચન-સંરક્ષણ (યોગ-ક્ષેમ) કરે છે, માટે સાચા નાથ છે; તેથી લોકનાથ કહેવાય છે. વળી એ લવ્ય લોકોને પ્રભુ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશતા હોવાથી સાચા લોકપ્રદીપ છે; અને વિશેષ કરીને ઉત્તમ લોક જેમકે ગણધર ભગવાન, એમનામાં દ્વાદશાંગી (સમસ્ત શ્રુત-જ્ઞાન) નો ઉદ્યોત કરતા હોવાથી પ્રભુ લોક-પ્રદ્યોતકર છે.

અભયદાતા વગેરે, ધર્મદાતા વગેરે:—ત્રણ 'લોકના નાથ અને અનંત જન્મ-મરણની જંજાળમાંથી સદાને માટે ઉદ્ધરનાર પરમપુરુષ શ્રી પરમાત્મા મૌલિક વિશિષ્ટ સ્વરૂપને ધરનારા હોય છે. પંથ ભૂલેલા અને ભવાટવીના ભયમાં ફસેલા જીવોને પ્રભુ અભય-ચક્ષુ-માર્ગ-શરણુ તથા બોધિનું દાન કરનારા હોય છે. જીવોને સાચું સુખ પમાડવું છે, તેથી દેવાધિદેવ શુદ્ધ ધર્મનું દાન કરવા સાથે સાચી ધર્મપ્રક્રિયાના ઉપદેશક હોય છે. તે પણ પરોપદેશે પાંડિત્યે નહિ, પણ સ્વયં જીવનમાં અતિ કઠોર ધર્મચર્યા આચરીને સાચા ધર્મનાયક બન્યા પછી ઉપદેશે છે. વળી ધર્મ સાધતાં સાધતાં ચૂકનારા જીવોને સારથિની જેમ

ધર્મમાર્ગે લાવનારા હોય છે, એવા પ્રભુ ધર્મશાસનના ચક્રવર્તી છે

જિન-તીર્થુ-બુદ્ધ-મુક્ત — શ્રી અગ્નિ ત પરમાત્મા રાગદ્વેષને છૂતીને જિન બનેલા હોય છે તેથી અજ્ઞાન સાગર તરીને તીર્થુ બનેલા હોય છે એટલે જ બુદ્ધ=સર્વજ્ઞ બની જીવન્મુક્ત થઈ જગતને ધર્મ દેખાડી અતે જીવન પુરૂ થતા દેહ ત્યજી સર્વથા નિરજન નિરાકાર અરૂપી એવા વિદેહ મુક્ત બનનારા હોય છે

શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માનું વિશેષ વિસ્તૃત સ્વરૂપ આગળ પર કહેવાશે તે એમના જીવન, એમની સાધના, એમના ગુણો, એમની શક્તિ, અને એમના ઉપકારો ઉપરથી સમજાશે હાલ તો પ્રભુનું અહીં જેમ થોડુંક વિધિમુખે સ્વરૂપ જોયું તેમ હવે નિષેધ મુખે જોઈએ, જેથી જરાબર ખ્યાલ આવે કે જગતમા સાચા દેવાધિ-દેવ પરમાત્મા કેવા હોય તો મુદેવ ગણી શકાય

(૧) મુદેવ અનાદિ-શુદ્ધ નથી, તો પહેલી વાત એ કે પરમાત્મા આત્મામાથી બને છે પણ અનાદિ-શુદ્ધ પરમાત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ નથી કેમકે (૧) અનાદિ-શુદ્ધને લાગ્ય વગેરે કારણો ન હોવાથી શરીર ન હોય તેથી એ શરીરધારી તરીકે

જગત પર મોબુદ જ નહિ તો જગતને ધર્મ શી રીતે બતાવી શકવાના હતા? વળી (ii) જો કહે કે એ જે શુદ્ધ છે તે અશુદ્ધમાંથી શુદ્ધ બનીને નહિ કિંતુ અનાદિના, તો પ્રશ્ન એ થશે કે જીવો જે અનાદિના અશુદ્ધ છે તે કદીય શુદ્ધ કેમ થઈ શકે? તમારા હિસાબે શુદ્ધિ તો અનાદિની હોય. તેમજ (iii) એવા અનાદિ શુદ્ધ પરમાત્મા હોવામાં તર્ક પ્રમાણ પણ શું? ત્યારે

(૨) સુદેવ અશરીરી નથી :—પરમાત્માને ઉપદેશ કરવા માટે કાંઈ બીજાના કર્મથી શરીર ન મળે, કેમકે નિયમ તો એ છે કે પોતાના જ કર્મનો ફળભોગ પોતે કરે. કર્મ કોઈના, અને ફળ કોઈ ભોગવે, એવું ન બને. નહિતર તો કાર્ય-કારણભાવની અવ્યવસ્થા થઈ જાય. તેમજ મોક્ષ પામેલા જીવને પણ કોઈવાર બીજાના કર્મે શરીર ધારણ કરવાનું કેમ ન બની આવે? વળી,

(૩) સુદેવ અવક્રતા નથી :—શરીર નહિ તો મુખ પણ નહિ, તો તે વિના ધર્મ અને તત્ત્વોના વક્રતા પણ કેમ બની શકે? કેટલાકે શાસ્ત્રને ઈશ્વરથી ઉપદેશાયેલ નહિ પણ નિત્ય માને છે. એ પણ ખોટું છે. કેમકે નિત્ય હોય તો પણ એનો કોઈ પ્રથમ

પ્રગટ કરનાર, સમન્તવનાર જોઈએ એ પ્રગટ કરનાર સમન્તવનાર રાગી, દ્વેષી કે અજ્ઞાની નહિ ચાલે એટલે પાછું, વીતરાગ સર્વજ્ઞ પ્રભુની જગત પડશે જ એથી એ આગ્યુ કે પ્રભુ અશુદ્ધમાથી શુદ્ધ બનેલા છે, શરીરધારી છે, અને ઉપદેશક છે

(૪) પરમાત્મા સ્વરાગ સદ્વેપ નથી — પરમાત્મા શુદ્ધ હોવાથી સ્વરાગ, સદ્વેપ નથી એમને બંધનો ઉપર પ્રેમ કે દુર્જન ઉપર દ્વેષ કરવાનો હોતો નથી એક દુન્યવી મારો જાપ પણ જાધા પુત્રો પર અમદષ્ટિવાળો હોઈને વધુ કમાતા ઉપર પ્રેમ અને એાછુ કમાતા ઉપર દ્વેષ નથી જગતો, તો આ તો જગત-પિતા ! એ તો મહાન આદર્શ પુરુષ હોવા જોઈએ જ એથી જ

(૫) વીતરાગ-વીતદ્વેષ પરમાત્મા અનુશ્રુત-તિરસ્કાર કરનારા પાશુ નથી હોતા અર્થાત્ પ્રભુ અમુક ઉપર કૃપાદષ્ટિ વગ્રાવે અને અમુક ઉપર તિરસ્કારથી એનું નિક્કદન કાઢી નાખે, એવું બની શકતું નથી, ચાલ્યુ મામો ગમે તેવો બંધા દો કે દેવી દો પ્રભુ ધર્મશાસ્ત્રનું આધી જગતને સારું આલબન આપે પણ પછી તો દગ્ગે પોતાની યોગ્યતા ખીજવીને લાતે જ એ આવબને ધર્મપુરુષાર્થ કરવો

તો એવા ઈશ્વર રાગવાળા ઠરશે. કેમકે ક્રીડામાં રાગ અવશ્ય હોય. વળી (viii) ભાગ્યને (કર્મને) અનુસારે ફળ ઈશ્વર આપી શકે, આપે છે,—એમ કહેવા પર, પ્રશ્ન એ થશે કે તો પછી કર્મનું તરત ફળ કેમ ન દેખાડે કે જેથી શુભ કર્મનું તત્કાળ ફળ સુખ, અને પાપકર્મનું તાત્કાલિક ફળ દુઃખ જોઈ અજ્ઞાન લોક વધુ પાપ કરતું તો અટકી જાય? જીવે એક વાર ચોરી કરી કે તરત પીઠ પર સાટકા પડ્યા! અથવા એક જ જૂઠું બોલ્યો કે તરત જ જીભ પર દહાય ઉઠી! કે સામાએ એ જૂઠું તુર્ત પકડી પાડી આને સજા કરી! આવું ઈશ્વર કેમ ન બનાવી શકે? અને જો કહો કે (ix) એ તો કર્મ પાકે ત્યારે પરમાત્મા ફળ આપે; તો તો પછી કર્મ પાકીને ફળ આવવાનું જ છે, એમાં ઈશ્વરની ક્યાં જરૂર રહી? જેમકે કાચાં ફળ ઝાડ પર એની મેળે પાકે છે; તેથી ત્યાં કોઈ પકવનાર નથી ગણાતો.

(૮) પરમાત્મા અવતારી પુરુષ નથી:—
અર્થાત્ પરમાત્માએ એકવાર જગતને તત્ત્વજ્ઞાન આપ્યું, પછી મોક્ષમાં ગયા; અને વળી પાછી જરૂર પડી ત્યારે એમણે જ મોક્ષમાંથી પાછો અવતાર આ જગતમાં લીધો અને જગત પર ઉપકાર કર્યો. એમ મોક્ષમાંથી આવી આવી યુગે યુગે અવતાર લીધો,

એવું નથી બનતું પૂર્વે કહ્યું તેમ મોક્ષ પામીને
મર્વશુદ્ધ નિરજન-નિરાકાર અને કર્મરહિત બન્યા
પછી અવતાર લેવાનું નથી કોઈ પોતાને પ્રયોજન, કે
નથી પોતાની પાસે અવતારની કોઈ સામગ્રી. અવતાર
એટલે તો જન્મ, દેહધારણ વગેરે એ કર્મ વગેરે
સામગ્રી વિના ક્યાથી બની શકે? વળી અવતારી
જીવનમાં જે કાંઈ પ્રપચ, કામક્રીડા, આરભ-સમા-
રભ કરે, એ બધું જે ખરી રીતે પાપરૂપ છે, એને
પરમાત્માનું હોવાથી નિષ્પાપ, શુભરૂપ અને
એમની લીલા તરીકે ઓળખાવવું પડે! કેવી વિટ-
બણા! બીજાને સ્ત્રી મગ એ પાપ, વિષ્ણુને લક્ષ્મીના
મગ એ પાપ નહિ!

(૯-૧૧) પ્રભુ વિભુ નથી, શક્તિપૂજ્ય નથી,
ઐકિક ઉપકારથી ઉપકારક નથી —ત્યારે (૯) એ
પણ વસ્તુ નથી કે પરમાત્મા વિભુ અર્થાત્ જગત-
વ્યાપી હોય અને જ નહિ આ કેમકે પ્રભુ જો
શરીરથી વ્યાપક હોય તો જગતમાં બીજું કાંઈ રહી
શકે નહિ મૂક્ષમ શરીરથી કહો તો ત્રણ પ્રશ્ન-એનું
સ્વરૂપ શું, એ કયું શું શકે, અને એમાં પ્રમાણ શું?
આત્માથી વ્યાપક કહો તો ય જોડું, કેમકે આત્મા
અનંત પ્રદેશી છે જ નહિ, હોય તો પછી આખા
વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલા એ આત્માનું એક સ્થાનેથી

ખીજે ગમનાગમન સંભવી શકે જ નહિ. સંસારમાં
પર્થાત્ન શું? તેમજ લોકો જ્યાંત્યાં મળમૂત્ર નાખી
વ્યાપક ઈશ્વરની આશાતના કરનારા બને!

(૧૦) પરમાત્મા શક્તિતથી પૂજ્ય નથી કે
મહાદાતાપણાથી પૂજ્ય નથી:—કેટલાકે કહે
છે કે,—“અહો! ઈશ્વર કેવો સર્વ શક્તિમાન!
આખું બ્રહ્માણ્ડ એણે રચ્યું! કેવી મહાન શક્તિ!
આપણા ઉપયોગ માટે ભૂમિ, પાણી, હવા, નદીઓ,
વનસ્પતિ, વગેરે બનાવી કેવું આપણને મદત આપ્યું!
કેવો એ કરુણાસાગર! નાના આણુથી માંડી મોટામોટા
પર્વતો, સૂર્ય, ચંદ્ર વગેરે બધું એણે બનાવ્યું! અહો
ધન્ય એ વિરાટ શક્તિ! એની ઈચ્છા વિના એ
પાંદડું ચ હાલી ન શકે; ને એક તણબલું ચ ભાંગ
ન શકે!”—આમ માની ઈશ્વરને એવી અનંત શક્તિ
બદલ અને હવા-પાણી વગેરેના દાતાપણા બદલ
માને-પૂજે-તમે છે. પણ આ ખોટું છે. કેમકે પહેલી
તો વાત એ, કે આવી શક્તિ અને આવા ઈશ્વર
પ્રમાણ-વિરુદ્ધ છે; પ્રમાણ-સિદ્ધ નથી. ઉપર ‘ઈશ્વર
જગત્કર્તા નથી,’ એ વિષયમાં દલીલો આપી છે. ખીજું
એ કે એવી જડશક્તિ માનવાથી અને એ શક્તિના
પૂજારી બનવાથી પોતાના આત્માને આધ્યાત્મિક
દષ્ટિએ શો. લાભ? કહે છે,

પ્ર૦—એવી શક્તિ માનવાથી પોતાનો કર્તૃત્વનો અહઠાર ટળે ને? તેમજ એવી અનંત શક્તિ ધરનારને અગ્ને આત્મા ઝુકેલો રહે ને?

ઉ૦—તો શુ એવું માનનારા બધા નિરભિમાની બની ગયા છે? બધાએ પોતાનું મન માત્ર એવા પરમાત્માને અરણે લગાવી દીધું છે? કદાચ કહો કે બધા લોક સાગ થોડા જ બને છે? તોય એ કહો કે જે જે નિરભિમાની બન્યા અને જેમણે જેમણે પ્રભુને જ એક શરણ્ય માન્યા, એમને શુ એથી વિષયોથી વિરક્ત અને રાગદ્વેષાદિ કષાયોથી મુક્ત બનવાનો અવકાશ મળ્યો? આ બહુ વિચારણીય છે કેમકે ઈશ્વરે બનાવ્યું છે એમ માનતા તો ઉલટું મનને એમ થાય કે “તો પછી એ મારા માટે જ બનાવ્યું છે, તેથી એને ભોગવવામા શો 'વાધો' ? પરમાત્મા થોડું જ નાશક બનાવે? એણે ઝેર બનાવ્યું છે તે પણ તેવા દિલ્લસગ્ન અને અતિ દુ ખીને આત્મ-ધાતથી રાહત મેળવવા માટે, તેમ કાગીગર વૈદને દવા બનાવવા માટે આરાથ કે પ્રભુની મહેરબાની છે બધું બનાવવામા. માટે એ જગત્પિતાના બાળકો એવા આપણે એને ભોગવો,”—આવી આવી અજ્ઞાન દશા એવી વિષયરાગ અને ડપાયમેવન ટકવાના-વધવાના તેવી મ સારડેદ ઉભી રહેવાની શુ તગણુ-તારણુ

પરમાત્મા સંસારકેદમાં નિમિત્ત? માટે કહ્યો કે
 પરમાત્મા આવી સર્જન શક્તિવાળા નથી. વળી
 અભિમાન ટળે એમ કહ્યો છે તે તો કર્તૃત્વનું, પણ બીજો
 મદ અભિમાન ટળવાનો અવસર ક્યાં? ‘પ્રભુએ
 અમને કેવું સરસ ઉંચું કૃપા આપ્યું, ગળા આપ્યું,
 ધન આપ્યું! અમારા જેવો કોણ કૃપાવાન, ગળાવાન
 કે ધનવાન છે?’ આવો મદ ક્યાંથી ખસવાનો હોતો?
 ત્યારે ‘પ્રભુએ બધું આપ્યું-ગળાવ્યું છે, તો રાગ-
 વામાં શો વાંધો? પ્રભુએ જ કૃતૃત્વ આપ્યું છે. તો
 એ ધન કૃતૃત્વનો ત્યાગ કેમ કરાય?’ એમ કહી
 વિષયો ઉપર રાગ, મમતા ચાલુ રહેશે.

ગુણની પ્રેરણા કેમ મળે :—જરી રીતે
 કર્તૃત્વનું અભિમાન તો કર્મસત્તાની પ્રબળતા માન-
 વાથી ટળી શકે છે. તેમ ઈશ્વરને એવા મહાદાતા
 માનવાને બદલે, જગતમાં અન્યત્ર ન મળે એવા
 મોક્ષમાર્ગના દાતા અને અનંત વીતરાગતા વગેરે
 ગુણસંપન્ન માનવાથી એમના પર ખૂબ જ કૃતજ્ઞતા-
 બુદ્ધિ તથા ગુણાનુરાગ રહે છે, અને એમના ચરણે
 આત્માને ઝૂકેલો રખાય છે. ઉપરાંત પરમાત્માને શ્રેષ્ઠ
 સાધક, વીતરાગ, સર્વજ્ઞ, ને સત્-તત્ત્વના ઉપદેષ્ટા તરીકે
 જોવાથી કેટલીય પ્રબળ પ્રેરણાઓ આધ્યાત્મિક ઉન્ન-
 તિની મળે છે; તેમ એવા પરમાત્માના સત્ય ઉપદેશથી

માત્રુ માર્ગદર્શન, તત્ત્વદર્શન અને સાધનાનો બોધ મળે છે એવા જ પરમાત્મા પોતે મૃષ્ટિસર્જનની ધાધલ વિનાના હોઈ ‘જડના સર્જનમા મોહ-મમતા અને સૂક્ષ્મ સ્થૂણ જીવહિંસાદિનુ પાપ લાગે છે,’ એમ બતાવી શકે. પોતે જ સર્જક હોય તો કેમ બતાવી શકે? વળી પૂર્વ કહ્યું તેમ એવી શક્તિવાળા ઇશ્વર હોવાનું પ્રમાણથી બિદ્ધ નથી ઇશ્વરમાની એવી શક્તિથી ઇશ્વરને પૂજ્ય માનવા, એ અજ્ઞાન ચેષ્ટા છે ગામડાના અભણ મૂઢ લોકો નજરબાધી મેમ-મેરીઝમ, વગેરે કોઈ જાદુચમત્કારની વસ્તુ બતાવનારની શક્તિ ઉપર મુગ્ધ થાય છે એમ હઠયોગ વગેરેની શક્તિ ઉપર શહેરી લોકો પણ આકર્ષાય છે પરંતુ એવી શક્તિમા શી આત્મિક વિશેષતા? આત્માને શી ઉપકારકતા? શી ગુણકાન્તિ? ખરી રીતે પરમાત્માની માનનીયતા અને પૂજ્યતા અને ત ગુણો અને આધ્યાત્મિક ઉપકારને કંઠનાટી યથાર્થ તત્ત્વદેશના ઉપર છે. માટે જ, .

(૧૧) પરમાત્મા માત્ર લૌકિક ઉપકાર કરનારા નથી, પણ શ્રેષ્ઠ એવા લોકોત્તર ઉપકારને કરનારા છે. પરમાત્માનો લૌકિક ઉપકાર પણ, કશું બનાવીને દે આપીને નહિ, પરંતુ મહા-ગુણપોષણ અને મુખશાન્તિ આપે એવું. ૪૪

પવિત્ર જીવન જીવવાની પદ્ધતિ બતાવીને છે. ત્યારે, શુદ્ધ ધર્મમાર્ગ અને યથાસ્થિત તત્ત્વસ્વરૂપ ઉપદેશવાનો જે લોકોત્તર ઉપકાર શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞ તીર્થંકર પરમાત્મા કરે છે, તે બીજું કોઈ કરી શકતું નથી. અરે! એટલું જ નહિ, પણ જે રાગીદ્વેષીજનો જગતમાં ધર્મ અને તત્ત્વના નામે જોડા ધર્મ અને જોડાં તત્ત્વો પ્રચારનારા બને છે, તેય પહેલાં વીતરાગ પ્રભુથી આ શુદ્ધ સત્ય ધર્મમાર્ગ અને તત્ત્વપ્રકાશ નીકળ્યા પછી એમાંથી આડા જઈને બની શકે છે; પણ એનાથી એ સ્વપરનો ભયંકર અપકાર કરનારા થાય છે. કેમકે એ કર્તવ્યને અકર્તવ્ય મનાવે છે અને અકર્તવ્યને કર્તવ્ય મનાવે છે. ત્યારે સાચા વીતરાગ પરમાત્માના લોકોત્તર ઉપકારથી તો જીવોના આ ભવ, પરભવ, અને ભાવી અનંતકાળ સુખી અને ઉજ્જવળ બની જાય છે; પણ આ માટે પરમાત્માને દુનિયાના લૌકિક માર્ગથી જુદું ચાલવું પડે છે. આના એક વ્યક્તિગત દાખલા તરીકે તીર્થંકર ભગવાન ઋષભદેવ સ્વામીની પાસે પોતાના જ અઢાણું પુત્રો મોટા પુત્ર ભરતની સામે ક્રિયાદ લઈને આવ્યા કે “અમને દરેકને રાજ્ય આપે (પિતાજીએ) આપી સ્વતંત્ર બનાવ્યા, છતાં ભરત જોટી રીતે અમારા પર સત્તા જમાવી અમને એની આજ્ઞાને પરાધીન

બનાવવા માગે છે ” અહીં એ ધ્યાનમાં રહે કે
 ઋષભદેવ પ્રભુએ પરમાત્મા તીર્થ કર બનવા પૂર્વે
 સ સારી સરાગ ગૃહસ્થની અવસ્થામાં ઔચિત્ય તરીકે
 એ પુત્રોને રાજ્ય વહેચી આપ્યા હતા બાકી વીતરાગ
 પરમાત્મા તરીકે બન્યા પછી તો એમને પોતાને જ
 કંઈ જ કુટુંબ મિલકત વગેરે મ સાર હોતો નથી
 તો બીજાને એ આપવા-કરવાનું ચ શાનું હોય ?
 એ તો એક માત્ર ધર્મ આપે પછી જીવને એમના
 ઉપદેશથી એ ધર્મ સાધવાના પરિણામે મોક્ષ મુખ
 મળવા પૂર્વે, પુણ્યબધની રૂએ સ સારની અનુકૂળતા
 મળી જાય એ વાત જુદી અસ્તુ આ તો પરમાત્મ-
 તત્ત્વનું જરા સ્વરૂપ બતાવ્યું હવે અહીં જુઓ કે
 ઋષભદેવ લગવાને ફરીયાદી અક્ષાણુ પુત્રોને એમ ન
 કહ્યું—“ શું તમે મારા પુત્ર થઈને આવા મુડદાલ ?
 આવા કાય ? તમે ન્યાયી છો, ભરત અન્યાયી છે
 અન્યાયી માણસ શિક્ષાને જ પાત્ર છે તેથી તમે
 એને શિક્ષા કરી શકો છો ” એમજ, એવું પણ ન
 કહ્યું —“ ભરત અને તમે ભાઈઓ છો અદર અદર
 મમજી લો અને નિરાતે મલાહુ-સ પથી રાજ્યપાટ
 ભોગવો.” પરમાત્માને પૂછવા આવ્યા છે ને ? તો
 પછી પરમાત્માએ તો લોકોત્તર ઉપકાર જ કરવામાં
 શુ દામ બાકી રાખવાની હોય ? તેથી ઋષભદેવ પ્રભુએ

તો આ ચેતવવાના થોડા અવસરના તથા પોતાની વીતરાગતાના હિસાબે કહ્યું-

“અરે મહાનુભાવો ! આ તમે દેવા અજ્ઞાન ?

સાચો શત્રુ નહિ એવા આ ભરતને તમે શત્રુ

માનવા નીકળ્યા, પરંતુ આ તમારા આત્માની

અંદર બેઠેલા ખરા શત્રુઓને કેમ તમે

જોતા નથી ? એ અંતરના ક્રોધ, મમતા, તૃષ્ણાદિ

દુશ્મનો જ તમને આ ધમધમાટ કરાવી રહ્યા છે.

પણ એ આંતર દુશ્મનો, સમજી રાખો કે, તમારું

નિકંઠન કાઢશે. તેમ જ રાજ્યના મોઢે કલહનું પાપ

સેવવા ઉભા થયા છો, એ બાહ્ય રાજ્ય લક્ષ્મી વગેરે

પણ જરાય વિશ્વસનીય નથી; સ્થાયી નથી. ક્ષણ-

ભંગુર એવી એ લક્ષ્મી જાઉં-જાઉંની સ્થિતિમાં રહી

જીવો પાસે તૃષ્ણા-મમતાના ઘોર પાપ કરાવી જીવોને

દીર્ઘ દુર્ગતિમય સંસારના પંથે ચઢાવી દેનારી છે.”-

ઇત્યાદિ ઉપદેશ અજળ સચોટ દૃષ્ટાન્તો સહિત આપી

ત્યાંને-ત્યાં. અઠ્ઠાણુંને સંસારના ત્યાગી મુનિમહર્ષિ

બનાવ્યા. ભરતને આ વાતની ખબર પડી કે પશ્ચાત્તાપ

સાથે દોડતો આવી એ ક્ષમા માગે છે; અને અઠ્ઠાણું

ભાઈના સાચા પુરુષાર્થની અનુમોદના તથા પોતાની

રાજ્ય મમતાની ભારે નિંદા કરે છે. આ થયો નવાણું

પર પ્રભુના લોકોત્તર ઉપકાર

હવે આની સામે ગીતાનો પ્રસંગ જુઓ કે શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન કુન્દકેત્ર પર કહે છે—“પૂજ્ય એવા ભીષ્મ પિતામહ તથા દ્રોણાચાર્ય વગેરે કુટુંબી ભાઈ-ભાડું સાથે યુદ્ધ કરી એમનો કચ્ચરઘાણ કાઢીને રાજ્ય-સપત્તિ મારે નથી જોઈતી એવી પૂજ્યો અને સ્નેહી-ઓના લોહીથી ખરડી રાજ્યસપત્તિ લેવા ઠરતા હું ખુશીથી ભીષ્મ માગીને પેટને ભરીશ ” આમ કહી અર્જુનને શસ્ત્રો નીચે મૂકી દીધા. આ વખતે જુઓ કે જેઓ આ કૃષ્ણમા પરમાત્મપણુ માને છે એમના પરમાત્મા તરીકે માનેલા શ્રીકૃષ્ણ ગીતામા શું કહે છે અને અર્જુન પાસે શું ઠરાવે છે, એ કહે છે,

“અર્જુન તું કાયર થઈ ગયો છે. ‘હાય !’ આમને ઢેમ મરાય ?” એવા દુર્ખલ વિચારમા ગ્રહી ગયો છે પણ એમા તને મારવાના કર્તૃત્વતું અભિમાન થયું છે કિન્તુ તું સમજ કે આત્મા તો અચ્છેદ્ય છે, અલેદ્ય છે, અમર છે, મરતો નથી તો એને તું શું મારી શકવાનો હતો ?” ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ ઉપદેશ આપી અર્જુનને યુદ્ધ માટે ટટાર કર્યો અને પોતે મહાયમા રહી એને ખૂનખાર યુદ્ધ કરાવીને જિત આપાવી. વિચારો કે આ ઉપકાર કેવો કે જેમા

વિરક્ત અને ઉપશાન્ત બનેલો અર્જુન-રાગીન્દ્રી અને પૂજ્યો, તથા વિદ્યાગુરુ વગેરેનો ઘાતક બન્યો ? એ ઉપકાર કેવો કે જેમાં કેઈ ઉત્તમ જીવોના નાશ થયા ?

વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્માનો તો વિશિષ્ટ લોકો-તર ઉપકાર હોય છે. એમાં એ જગતને જે યથાર્થ તત્ત્વબોધ અને વાસ્તવિક મોક્ષમાર્ગરૂપ ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે, એ અજબ કોટિનો હોય છે, એનું આછું વર્ણન અહીં આગળ આવશે.

તીર્થંકર ભગવંતોની જેમ સિદ્ધ ભગવંતો પણ પરમાત્મા છે :—

પરમાત્માના સ્વરૂપની આ જાહેર આછી વિચારણા કરી છે. અહીં એક ધ્યાન રાખવાનું છે કે પરમાત્મા એટલે ધર્મતીર્થના સ્થાપક, તત્ત્વોના આદ્ય પ્રરૂપક, અને વિશિષ્ટ કોટિના અતિશયશાલી પ્રભુ, તથા વિશિષ્ટ ઉપકારક પરમાત્મા, આ અર્થે લઈએ છીએ. પરંતુ પરમાત્મા એટલે સામાન્ય રીતે ‘સર્વથા શુદ્ધ આત્મા, કર્મથી મુક્ત આત્મા,’ એવો અર્થ લઈએ ત્યારે એવા પરમાત્મા સિદ્ધ ભગવંતો છે. એ પણ તીર્થંકર પરમાત્માએ બતાવેલા મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરીને મૂળ આત્માપણાની સ્થિતિમાંથી ઉંચે આવી મોહનો અને ઘાતી કર્મબંધનોનો સર્વથા નાશ કરી

અહીં ટૈવલ્ય અવસ્થા પામ્યા હતા તીર્થ કર કે સામાન્ય
મર્વાન વીતરાગ દશા પામી અ તે અઘાતી કર્મ-બ ધનોનો
પણ નાશ કરી નિરંજન નિરાકાર એવા 'પરમ અર્થાત્
શુદ્ધિમા શ્રેષ્ઠ આત્મા બની આ જગતની ઠેઠ ઉચે
લોકાન્તે સિદ્ધ લગવત તરીકે કાયમ માટે સ્થિર
થયેલા છે પ્રસ્તુતમા સુદેવ કોને માનવા, અર્થાત્
માયા આઘ ધર્મ પ્રત્યક્ અને આહ્ય વચન તરીકે કોને
સ્વીકારવા, કોના વચનને કહેનારા ગુરુનુ માલગવુ -
અ ગીકાર કરવુ, એ વિચારણા હોવાથી શ્રી સિદ્ધ
પરમાત્માને બદલે શ્રી તીર્થ કર પગ્માત્માનુ સ્વરૂપ
વિચાર્યું હવે તારક તીર્થ કરદેવનુ લોડોત્તર છવન
નોંધએ

પ્રકરણ ૨.

શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માનું જીવન.

માર્ગાનુસારીના ગુણ પર સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ : પ્રથમ ભવ:—

અનાદિ અનંતકાળથી ચૌરાશી લાખ યોનિમય આ સંસાર-ચક્રમાં અનંતાનંત જીવે! પરિભ્રમણ કર્યા જ કરે છે. એમાં ભવિષ્યમાં તીર્થંકર બનનારના પણ આત્મા પહેલાં તો એમજ સંસારની કેદમાં ભમતા હોય છે, અને વિવિધ યોનિમાં દુઃખ સહે છે. માત્ર એમનામાં બીજા જીવે કરતાં જાત્ય-રત્નની જેમ હૂપી વિશિષ્ટતા હોય છે. એ પ્રગટ થવા માટે અવસર આવ્યે માર્ગાનુસારિતાના અર્થાત્ શિષ્ટ માનવ-ગુણોના બળે સદ્ગુરુને યોગ પામી સુદેવ-સુગુરુ-સુધર્મની ઓળખાણ મેળવીને એ આત્મા સમ્યગ્દર્શન પામે છે, અર્થાત્ ત્રણ તત્ત્વ ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધાવાળા બને છે. દા. ત. શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુના જીવ ધર્મના સાર્થવાહે જેને સાર્થમાં આવવું હોય તેને માથે લેવાની ઉદારતા દાખવી તો સાધુ મળ્યા; ને શિષ્ટાચારની પ્રશંસા કરી ધીનું દાન દઈ શ્રદ્ધા પામ્યા. નયસારે અટવીમાં અતિથિ સત્કાર યાદ કર્યો ત્યાં

મુનિ મળ્યા, દાન દીધું અને સમકિત લીધું પાશ્વ-
 પ્રભુના જીવ મનભૂતિએ બુદ્ધિના આઠ ગુણની માનવતા
 ઉપર માધુયોગે સમ્યક્ત્વ સાધ્યું આમ માર્ગા-
 નુસારીના એટલે કે માનવતાના ડોઢને કેાઈ ગુણની
 ખીલવટ ઉપર ધર્મશ્રદ્ધા પામ્યા આ શ્રદ્ધા એવી
 ઉચી હોય છે કે એમા કેટલાય તીર્થ કરના આત્માઓ
 ત્યાં માથે માથે ૪ પેલી મૌલિક વિશિષ્ટતાને ખીલ-
 વતા વીરા મ્થાનક અગર ઓછાની આરાધના કરે
 છે, અને તીર્થ કરપણાનું સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્ય ઉપાજે છે
 ત્યાથી એક ખીલે ભવ કરી પછી ત્રીજે જ ભવે
 તીર્થ કર ચાય છે ત્યારે, ખીલ કેટલાક તીર્થ કરના
 જીવો સમકિત પામ્યા પછી પણ તીર્થ કર જનવા
 પૂર્વે વધુ ભવ કરે છે ભવની ગણતરી સમ્યક્ત્વ પામ્યા
 પછી ગણાય છે, પરંતુ તીર્થ કરપણાનો મળધ તીર્થ
 કર પરમાત્મા જનવાના પૂર્વના ત્રીજા ભવથી મનાય છે

માચી વિશ્વદયા અને વીમ-મ્થાનક પર
 તીર્થ કરપણુ : પૂર્વના ત્રીજે ભવ —આત્મામા
 પરમાત્મપણુ એટલે કે વીનગગ-મર્વતપણુ આવે
 છે તે મોહુ અને ખીલ ઘાતી-કર્મના નાશના પ્રભાવે
 આત્મામાથી અશુદ્ધિ તથા આવગણુ ચાલી જવાથી
 આવે છે મોહના નામે ગગાદિ અશુદ્ધિ ટળીને
 વીતગગતા આવે છે, તથા જ્ઞાનાવગણુ કર્મના નામે

અજ્ઞાનતા ટળવાથી સર્વજ્ઞતા આવે છે. પરંતુ તીર્થંકર-
પણું જે આવે છે; તે તો વિશિષ્ટ કોટિની પુણ્ય
પ્રકૃતિ-શુભકર્મ પ્રકૃતિના ઉદયથી આવે છે. કેમકે તીર્થં-
કરપણા માટે શ્રેષ્ઠ કોટિનો યશ, વચનની શ્રેષ્ઠ આદે-
યતા, રૂપ, સ્વર, સૌભાગ્ય વગેરેની અસાધારણ અનુકૂળતા
જરૂરી છે; જેથી દેવો અને ઇન્દ્રો જેવા પણ ખેંચાઈ
આવે છે, મહાન અદ્ભુત ભક્તિ કરે છે, સમવસરણાદિ
રચે છે. એ બધાથી તેમજ શ્રી તીર્થંકર દેવના સૌભાગ્યા-
દિથી માનવ લોકો અને શહેરી-જંગલી તિર્યંચ પશુ-
પાંખી સુધ્યાં ખેંચાઈ આવે; ત્યાં પાછી પ્રભુની વાણીની
શક્તિ એવી કે સૌ સૌની ભાષામાં સમજી જાય; સૌના
સંદેહ એક સાથે ટળે; સૌ મહામિઠાશ એવી અનુભવે
કે જેમાં થાક, ભૂખ, તરસ-પીડા વગેરેનું નામ નહિ.
આ બધું જે બને તે કાંઈ સર્વજ્ઞતા-વીતરાગતાદિ આત્મ-
વિકાસથી નથી બનતું. એનું એ કાર્ય નથી; એ
બધું તો પુણ્ય-કર્મના ઉદયથી જ બની શકે છે.
તેથી કહો કે ભલે વીતરાગ-સર્વજ્ઞતાદિનો સાથે સહકાર
હોય જ છે, પરંતુ ઉપરોક્ત યશ-આકર્ષણ-વચન-
શક્તિ વગેરે જે આવે છે તે તો પુણ્યકર્મનું જ
કાર્ય છે, પુણ્યના ઉદયથી જ આવે છે. એમાં પ્રબળ
યશ વગેરે પુણ્ય-કર્મ તો માતાના ગર્ભમાં પ્રભુ
આવે ત્યારથી ઉદયમાં હોય છે; પરંતુ સમવસરણ

મહાવા-વગેરેનું ઐશ્વર્ય પ્રગટવું, તથા વિશિષ્ટ ધર્મ-
વાણી વરસાવવી, એ વીતરાગ સર્વજ્ઞ બન્યા પછી
ઉદયમા આવતા તીર્થ કર નામ કર્મ નામના પુણ્યથી
બને છે આ વિશિષ્ટ યશસીભાગ્યાદિ પુણ્ય-
કર્મ સહિત તીર્થ કર નામકર્મનું પુણ્ય-કર્મ
પૂર્વના ત્રીજા ભવમા ઉપાળે છે. તીર્થ કર
નામકર્મ ઉપાળવનારી મુખ્ય સાધનામાં
(૧) અવિહ્વલ નિર્મળ સમ્યક્ત્વ, (૨) વીસ
સ્થાનકો પૈકી એક અથવા અનેક સ્થાનકની
ઉપાસના-આરાધના, અને (૩) વિશિષ્ટ વિશ્વ-
દયા હોય છે ત્રણનું આહુ સ્વરૂપ આ ગીતે છે

(૧) અવિહ્વલ સમ્યક્ત્વમાં સુદેવાદિ ત્રણ ઉપર
એવી નવલત શ્રદ્ધા હોય છે કે એનો રગ અસ્થિ-
મન્નલ લાગી હોય છે જગતમાં એજ સાર, અને
મુખ માટે એજ મમર્થ લાગે છે, એજ ઇષ્ટ અને
પગમધ્વલ લાગે છે યથાર્થ તત્ત્વની શ્રદ્ધા હૃદયને
મગાગની પાતોમા મદા કકળતુ અને ધર્મની, કર્મ-
દાયની, ને મોક્ષની પાતોમા ઉલસતુ રાજે છે શ્રી
અરિહુત પરમાત્મા પર તો એવી ઉત્કટ ઝગિ હોય છે કે
નતો રોમેરોમમાંથી 'અરિહુત' 'અહ' '૦'ના ગુલ્તરવનો
ધ્વનિ નીકળે છે! હાલતા ને ચાલતા, ખેસતા ને
ઉઠતા, કામમા કે નવરાશમા, અરિહુતની પ્રબળ

લઉં,- એવી ઉત્કટ કરુણાનો ઘોષ વહેવા માંડે છે. “ક્યારે હું સર્વ જીવોને જિનશાસનના રસિયા, શાસનના શ્રદ્ધાળુ કરી એક માત્ર મોક્ષમાર્ગના જ મુસાફર બનાવી દઉં! એવું બળ મારામાં ક્યારે આવે!” આવી ઉત્કટ ભાવદયા-ભરી સદ્ભાવનામાં, એ મહાત્મા પૂર્વોક્ત એ સાધના સાથે, રમણ કરતા થકા તીર્થંકર નામ-કર્મનું પુણ્ય ઉપાજે છે.

કઈ અવસ્થામાં આ પુણ્યનું ઉપાજન? :-

એ પુણ્ય ઉપાજતી વખતે એ સમ્યક્ત્વ, શ્રાવકપણું, કે સાધુપણું, એ ત્રણમાંથી ગમે તે સ્થિતિમાં રહેલા હોય છે. ભગવાન શ્રી ઋષભદેવ અને શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વામીએ પૂર્વના ત્રીજા ભવમાં ચક્રવર્તીપણાની સમૃદ્ધિ-સુખશીલતા છોડી સર્વત્યાગવાળું ચારિત્ર અને પવિત્ર સાધુપણું સ્વીકારી ઉત્કટ પ્રબળ સાધના કરી હતી, ને તીર્થંકરપણાનું પુણ્ય ઉપાજ્યું હતું. ત્યારે શ્રી મહાવીર પ્રભુએ પણ રાજવીપણું છોડી ચારિત્ર લઈને એક લાખ વરસ સુધી માસખમણના પારણે માસ-ખમણના સળંગ તપ સાથે વીસ સ્થાનકની આરાધના કરી તીર્થંકર નામગોત્ર ઉપાજ્યું હતું. પણ રાજા શ્રેણિકે માત્ર સમ્યક્ત્વ સ્પર્શીને અને સુલસાદિએ શ્રાવકધર્મ પાળતાં તીર્થંકર નામ કર્મ નિકાચ્યું હતું.

નરક ગતિના અતુલ ત્રાસમાં પણ અજળ
 સમાધિ — આ રીતે પુણ્ય ઉપાર્જી પૂર્વનો ત્રીજો
 ભવ પૂરો થતા સામાન્ય રીતે એ આત્માઓ વૈમાનિક
 દેવલોકમાં દેવ થાય છે, પણ જેમને સમ્યક્ત્વ પામવા
 પૂર્વે ભવાતર માટે નરક ગતિનું આયુષ્ય બધાઈ
 ચૂક્યું હોય છે, અને એમણે પછી સમ્યક્ત્વ પામી
 તીર્થ કરપણાનું પુણ્ય ઉપાર્જ્યું હોય છે, એ આત્મા
 એ ભવ પૂરો થતા નરક ગતિમાં જાય છે ત્યાં એમનો
 આત્મા એવી તત્ત્વદૃષ્ટિ અને ઉપશમસહિત વિરક્ત
 દશામાં કાળ વ્યતીત કરે છે કે એક બાબુ એમની
 ઉપર ઘોર કલ્લેઆમ વરસવાનું, આગમાં બળવાનું,
 ઘણથી ટીપાવાનું વગેરે અગદ્ય આવી રહ્યું હોય છે,
 છતાં બીજી બાબુ એવા ત્રાસ વરમાવનારા પરમાધામી
 ઉપર કે બીજા નરક જીવો ઉપર એમને અમૈત્રી-ભાવ
 અર્થાત્—‘આનું નિકદન નીકળો’—એવી દુર્ભાવના થતી
 નથી પરંતુ એમને પોતાના જ કર્મનો વાક જણાય
 છે એમાં પણ પોતે જ કરેલી પાપગણી બદલ
 પોતાની જાત પ્રત્યે જ તિગ્મક્રોધ જુટે છે, કહો, નરકના
 ઘોર ત્રાસમાય કેવી આત્મ-જાગૃતિ ! કેવી સમાધિ !
 ત્યારે, દેવલોકમાં જતાગ તીર્થ કર દેવના જીવોને, ત્યાં
 મહાભોગ-વિલાસના માધન મગ્ન અને વાતાવરણ
 છતાં, આતંગિ કાઈ આનંદ આવતો નથી

મીઠો અપૂર્વ શાતા સુખનો અનુભવ કરાવનાર એક માત્ર પ્રભુનું કલ્યાણક છે. વાહ ! કેવી સરસ પ્રભુની બલિહારી ! વળી પ્રભુના કલ્યાણક વખતે જ ત્રણ જગતમાં ઉદ્યોત (પ્રકાશ) થાય છે.

(૨) પ્રભુના ચ્યવન વખતે ગીન્દ્રું એ બને છે કે માતા ઉંઘમાં ચૌદ તેજસ્વી મહાસ્વાન જુએ છે. ચૌદ સ્વાનો આ છે :—૧ ગજ, ૨ વૃષભ, ૩ કેસરી-સિંહ, ૪ અભિષેક કરાતી લક્ષ્મી દેવી, ૫ બે ફૂલમાળા, ૬ ચંદ્ર, ૭ સૂર્ય, ૮ મોટો ધ્વજ, ૯ પૂર્ણ મહાકલશ, ૧૦ પદ્મસરોવર, ૧૧ ક્ષીરસાગર, ૧૨ વિમાન (નરક-માંથી આવેલ પ્રભુની માતાને ૧૨ ભવન), ૧૩ રત્ન રાશિ, અને ૧૪ નિર્ધૂમ અગ્નિ જ્વાળાનો ગંજ.

(૩) ચ્યવન વખતે ત્રીન્દ્રું એ બને છે કે ઇંદ્રનું મહાસ્થિર સિંહાસન પણ ડોલાયમાન થાય છે, અને અવધિજ્ઞાનથી ઇંદ્ર પરમાત્માના શ્રવણો અવતાર બાળી અત્યંત આદહાદ અને રોમાંચ અનુભવે છે. ત્યાં તત્કાલ સિંહાસન પરથી ઉઠી, મોજડી ઉતારી, સાત આઠ ડગલાં પ્રભુની દિશા સન્મુખ જઈને ઉત્તરાસંગ (ખેસ) કરી ઢીંગણ પર રહી અંજલિ જોડવા સાથે પ્રભુની સ્તુતિરૂપે શકસ્તવ (નમુત્યુણ) સ્તોત્ર ભણે છે. એ સ્તોત્રમાં પરમાત્માના અપૂર્વ આત્મપરાક્રમ,

અદ્ભુત શ્રેષ્ઠતા અને સર્વોચ્ચ આત્મોપકારની ભવ્ય વાતો હોય છે, પણ સમાર-લીલાની કોઈ જ મેલી-વેલી વાતો નહિ

(૪) ચ્યવન વખતે ચોથી વસ્તુ એ કે પ્રભુને ત્યારથી જ નિર્મળ અવધિજ્ઞાન હોય છે, તેથી જગતમા દરદર વર્તી પદાર્થોનેય પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે છે

ગર્ભાવસ્થા — ગર્ભમાં રહ્યા રહ્યા પ્રભુનું શરીર માતાના આહારથી પોષાવા છતાં લોકોત્તર યુદ્ધગણનું બને છે એવું કે એનું રૂપ ઇન્દ્રો કરતા પણ અનંતગુણ સુદર હોય છે તેમજ શરીરમા લોહી ગાયના દૂધ જેવું મૃદેદ વર્ણવાળું હોય છે કેમ ન હોય ? જન્મ પામતા એક પુત્ર ઉપર પણ અતીવ પ્રેમ-વાત્મલ્ય ધરનારી માતાના સ્તનમા દૂધ નૈયાજ થાય છે, તો ત્રણેય લોકના છવે પરવાત્મલ્ય ધરનારા પ્રભુના આખા શરીરમા લોહી દૂધ જેવું બને એમા શી નવાઈ ? એટલું જ નહિ પણ એમની મામાદિ ધાતુઓ જગત બિભાત્મ નહિ, પણ ખૂબ જ મનોહર ને દર્શનીય હોય છે ગર્ભ વધવા છતાં માતાનું દંદ વિદૂત એટલે કે હલેલુ, ઉચુ આવેલુ દેખાતું નથી એવો પ્રભુનો પ્રભાવ હોય છે તેમજ માતાને કોઈ તકલીફ નહિ બદકે માતા-

પ્રભુના અંગુઠે અમૃત સંચારે છે, જેને પ્રભુ ચૂસીને જ ભૂખ શાંત કરે છે. પ્રભુને સ્તનપાન કરવાનું હોતું નથી. દેવના ઉત્સવ પછી રાજા મહાન જન્મોત્સવ ઉજવી લોકોને અપૂર્વ દાન, કરમાફ, મદ્યત ખરીદી વગેરે કરાવે છે. સ્નેહી સ્વજનને ભોજન સત્કારપૂર્વક પ્રભુનું નામ પાડવામાં આવે છે. ગર્ભમાં દિવ્ય-જ્ઞાન અને જન્મ વખતે આવાં દિવ્ય સન્માન છતાં પ્રભુને મન કોઈ અભિમાન કે આનંદ નથી. પ્રભુ તો નિર્લેપ છે.

આટલે સુધી પ્રભુની જન્મ-આવસ્થા વિચારી.
હવે પ્રભુની રાજ્યાવસ્થા જુઓ.

જન્મ્યા પછી પ્રભુ મહાવૈભવી લાલન-પાલનમાં ઉછરે છે, કેમકે રાજવી સમૃદ્ધિમાં જન્મ છે, તેમજ દેવોએ ભંડાર ભરી દીધા છે! વળી દેવતાઓ પ્રભુના દર્શને અને પ્રભુ સાથે ખેલવા માટે આવે છે! પ્રભુથી પોતે હારવામાં એ ગૌરવ લે છે! આ બધી મહાસગવડ-સન્માનની સ્થિતિમાં અંતરથી પ્રભુ મહા-વિરાગી અને ઉદાસીન અવસ્થામાં રમે છે! ત્યારે આપણે મામુલી તુચ્છ સગવડ સન્માનમાં રાગમૂઢ બની દહેવાઈ જઈએ છીએ. વિચારજો આવા સાચા પરમાત્માના આલંબને આપણી કેવી અધમાધમ દશા સમજાય છે.

અમને આતુરતા, કૌતુક કે રમવા-ખેલવાની લાલસા-
તૃષ્ણા હોતી નથી છતાં ખાલકીડા કે ખીંતે વ્યવહાર
કરે છે તે ખીંતના અનુરોધથી, ખીંતઓનું મન
ગળવા પોતાને કોઈ રમ કે ઉતકંઠા નથી એટલે જ
માતાપિતા પણ એમના મહાવૈગમ્યને દેખે-સમજે છે,
તેથી જ એમને પાણિગ્રહણ (વિવાહ) કરવાનું મમ-
નવવામા સુશીલતી અનુલવવી પડે છે અને અ તે એ
સુદૃઢ રૂપવતી અને સુશીલ રાજકુમારી માથે પ્રભુનું
લગ્ન કરાવે છે

પ્રશ્ન:—આવા મહાવિરાગી પ્રભુ પરણે જ શું કામ ?

ઉત્તર —પૂર્વના ત્રીજા ભવમા ઉચ્ચ ધર્મ-માધના
માથે શુભ ભાવનામા એવા રમ્યા છે કે એના યોગે,
ઉપાળેલા વિપુલ પ્રમાણમા પ્રકૃષ્ટ ભોગપુણ્ય દેવભવ
વીત્યા પછી પણ ભોગવવા ખાકી રહે છે એ ભોગ-
વ્યા વિના નાશ પામે એમ નથી એવા એ નિકા-
ચિતકર્મ છે તેથી જ પ્રભુને લગ્ન કરી કર્મ-દુઃખનને
નીચ ઉપાયથી કાઢવો પડે છે ખાકી કેટલાક તીર્થ કર
દેવો જેમને દેવભવ પછી ભોગકર્મ નથી તે લગ્ન
પણ નથી કરતા અને રાત્ર્ય પણ નથી ભોગવતા, એ
તો બ્રહ્મચારી-કુમારપણે ચારિત્ર લે છે ત્યારે રાત્ર્ય
પામનારામા પણ ઉત્કૃષ્ટ ભોગપુણ્યવાળા કેટલાક
ચક્રવર્તી પણ બને છે એવા ચક્રવર્તી પ્રભુના પુણ્ય

અપૂર્વ વિશેષતાવાળા હોય છે. એવા વિશિષ્ટ કેટિના એ પુણ્ય હોય છે કે બીજા ચક્રવર્તીની જેમ એમને સામાન્ય રીતે દિગ્વિજયમાં યુદ્ધ નથી કરવા પડતા; રાજાઓ એમ જ આકર્ષાઈ શરણે આવે છે. એમ છ ખંડ પર વર્ચસ્વ સાથે ચૌદરત્ન, નવ નિધાન, એક લાખ બાણું હજાર સ્ત્રીઓનું અંતઃપુર, ચોરાશી લાખનું ગજદળ, હયદળ અને રથદળ તથા કરોડોનું પાયદળ વગેરેનો વૈભવ નિર્લેપપણે ભોગવે છે. ત્યાં પ્રભુ કમળપત્રની જેમ અંતરથી ન્યારા અને મહા-વૈરાગ્યવાસિત હોય છે.

ધર્મશાસન સ્થાપવા દેવોની વિનંતિ :
વર્ષોદાન :—

રાજ્યશાસન કાળ પૂરો થતાં પ્રભુના દીક્ષા સમયની એક વર્ષ પૂર્વે પાંચમા દેવલોકના લોકાન્તિક દેવતા આવીને પ્રભુને ધર્મતીર્થ પ્રવર્તાવવા વિનંતિ કરે છે. ત્યારથી પ્રભુ એક વર્ષ સુધી રોજ પ્રભાતે બે ઘડી સુધી લોકોને ઇચ્છિત દાન આપે છે. આ થઈ રાજ્યાવસ્થાની વિચારણા. હવે,

શ્રમણાવસ્થા :— પ્રભુ હવે સંસાર ત્યજ ચારિત્રમાર્ગે વિચરવા તૈયાર થાય છે. ઘરવાસ મૂકીને દીક્ષા લઈ અનગાર-સાધુ બનવા તૈયાર થાય છે. જુઓ

કે પરમાત્માનુ કેવું સુદર આદર્શજીવન કે હજીય એમના ભક્તોમાના કોકને પૂર્વ જીવનની તેવી સાધનાના હિસાબે છેલ્લા ભવમા ધરમા બેઠા જ વીતરાગતા અને કેવળજ્ઞાન (સર્વજ્ઞતા) પ્રગટ થઈ શકે છે, પણ પ્રભુ પોતે તો ધર ત્યજી ચારિત્ર લઈને જ તપ, સયમથી કર્મ ખપાવી વીતરાગ સર્વજ્ઞ બને છે એ પરથી જાણજીવેને બહુ ઉંચુ આલબન મળે છે કે ‘પ્રભુ જેવા પ્રભુ તે ભવમા નક્કી કેવળજ્ઞાન અને મુક્તિ પામવાનું જાણુવા છતાં જો કર્મ ખપાવવા માટે સસારવાસની અનુકૂળતા છોડી મહાકઠોર ચારિત્ર જીવન પાળે છે, તો આપણે કોણ માત્ર ? આપણે જો ચારિત્ર પાળીએ તો જ આપણા કર્મ નાશ પામે, ને મુક્તિ થાય’ પ્રભુનો ચાગ્રિ-ઉત્સવ કરવા ઈન્દ્રો અને દેવતા પણ આવે છે મહાન અભિષેકવિધિ, વસ્ત્રભૂષણ-પરિધાપનાદિ કરી પછી શિબિકામા પ્રભુને આરૂઢ કરી મોટા વરઘોડા સાથે પ્રભુને ઉદ્યાનમા લાવવામા આવે છે પ્રભુ ત્યાનીચે ઉતરી સ્વયં વસ્ત્રાલકાગ ઉતારી, દાઢી-મૂછ અને માથાના વાળનો પચમુષ્ટિક લોચ કરે છે, અને જલજીવની માનસિક-વાચિક-કાયિક મર્વ પાપ વ્યાપાગ્ના ત્યાગની લીધે પ્રતિજ્ઞા ઉચ્ચરે છે, મમાર ત્યજી માધુજીવન સ્વીકારે છે, ત્યા ધન, કુદ્ડ બ, પરિ-

વાર, ઘર વગેરે સર્વ વસ્તુનેા ત્યાગ કરે છે.

ત્યાંથી પછી પ્રભુ સાધુપણે પૃથ્વીતલ ઉપર વિચરે છે. સાથે કોઈ નોકર-ચાકર કે સ્વજન-મિત્ર નહિ ! પ્રભુને દુષ્ટ પશુ ને માણસો અનેક ઉપદ્રવ પણ કરી જાય. છતાં પ્રભુની સાથે કોઈજ સામાન-સરં-જામ કશું જ નહિ; એક માત્ર દેવદુષ્ય વસ્ત્ર સાથે પ્રભુ વિચરે છે. ઘોર તપસ્યા આદરે છે, એમાં પાછા શું દિવસે કે શું રાતે જમીન પર પલાંઠી માંડીને પ્રભુ બેસતા પણ નથી; તો સુવાની વાત જ ક્યાં ? એમાં ય વળી ભૂખ-તરસ, ટાઢ-તડકો, ડાંસ-મચ્છર વગેરે પ્રબળ પરીસહો આનંદથી સહે છે. ઉપરાંત દેવતાઈ, માનવીય કે પશુના ભયંકર ઉપસર્ગ પણ બહુજ સમતાભાવે વધાવી લે છે. કોઈજ ખેદ, દ્વેષ, અધીરતાદિ કરવાની વાત નહિ ! ગમાર માણસોના અપમાન-પ્રહાર તથા કૂતરા જેવાના બટકાથી માંડી ઠેઠ સિંહ-વાઘના કે સર્પ-શસ્ત્ર સુધીના ગમે તેવા ભયાનક ઉપદ્રવો આવો ! ફાંસી, અગ્નિ વગેરેના ઉપદ્રવ સામે આવો ! ક્રીડીઓ વગેરેથી વિંધાઈ આખું શરીર ચાલાણી જેવું થવાનું બને !-એ બધી ય સ્થિતિમાં પ્રભુને ક્ષમા, દયા, સંયમોપયોગ અને આત્મધ્યાન સિવાય બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ જ નહિ ! એમ કરતાં કરતાં એઓશ્રી ઉત્કૃષ્ટ મંગળભૂત અહિંસા, સંયમ અને

તપથી કર્મના થોકના થોક ખપાવ્યે રાખે છે । આ
 થઈ પ્રભુની શ્રમણ-અવસ્થાની વાત આ બધી અવ-
 સ્થામા પ્રભુના જે શુભો છે તેનું વર્ણન આગળ
 જોઈશું પણ એટલું ખરૂં કે મહાપુણ્યે મળેલી મહાન
 સમૃદ્ધિ-ઠકુરાઈ-સુકોમળતાદિને અવગણી પ્રભુ અજબ
 મહિષ્ણુતા સમતા સમાધિમા ઝીલે છે । ધન્ય અરિહત !
 ધન્ય મારા નાથ ! હવે પદસ્થ અવસ્થા જુઓ

પદસ્થ અવસ્થા :—તપસ્યા, સયમ અને
 ધ્યાનના બળે, તથા ઉપમર્ગ-પરીસહોને ખૂબ જ
 સમતાભાવથી મહુન કરવાના પ્રતાપે પોતાના ઘાતી
 કર્મ-જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને
 અતગય-એ ચારનો મૂળથી નાશ કરી પ્રભુ વીતરાગ
 સર્વજ પરમાત્મા બને છે ત્યાં તીર્થ કર નામ-કર્મનું
 ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય હવે ઉદયમા આવે છે એનાથી તીર્થ-
 કર પદ પ્રાપ્ત થાય છે એ પદવાળી અવસ્થા તે
 પદસ્થ અવસ્થા કેવળજ્ઞાન પ્રગટતા તરત જ દેવતાઓ
 ત્રણ ગઢવાળું સમવસગળું રચે છે એના ઉપર જગત-
 ગુરુ બિગબમાન થઈ ધર્મદેશના આપે છે તેને એ
 અવમરે દેવ, મનુષ્ય અને તિર્થચની પર્ષદા ખૂબ જ
 રમથી સાલજે છે, અને મમજે છે ત્યાં વિશિષ્ટ પુણ્યાર્થ
 અને શક્તિવાળા અમુક ભાગ્યવાનો બોધ આપી નીચી
 ઉચી સ્થિતિનોય ત્યાગ કરી પાસે લે

છે; અને પ્રભુને ત્રણ વાર, ‘હિ લગવંત ! તત્ત્વ શું ?’ એમ પ્રશ્ન કરે છે, એના ત્રણ ઉત્તરમાં પ્રભુ ફરમાવે છે, “ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, સ્થિર રહે છે.” અર્થાત્ જગતની વસ્તુ માત્રમાં સત્માત્રમાં ઉત્પત્તિ, નાશ અને સ્થિરતાના એક સાથે ત્રણેય ગુણધર્મ હોય છે. જેનામાં ન હોય તે વસ્તુ નહિ, સત્ નહિ. ઉત્તરે સાંભળી એ મહાનુભાવોના શ્રુત જ્ઞાનાવરણના પડદા એવા તૂટી જાય છે કે એમના આત્મામાં લોકાલોકના પદાર્થો, તત્ત્વો તથા મોક્ષમાર્ગની સમસ્ત પ્રક્રિયા વગેરેનો સૂક્ષ્મ અને વિશાળ બોધરૂપી શ્રુતજ્ઞાન પ્રગટે છે. એના ઉપર એ ત્યાંને ત્યાં સંયમ જીવનના આચાર, દર્શનો, તત્ત્વો, વગેરેના મહાશાસ્ત્રો રચે છે. એને દ્વાદશાંગી કહે છે. આગમ પુરુષના એ મૂળભૂત શાસ્ત્રો હોવાથી અંગ કહેવાય છે. અંગ બાર હોય છે. એમાં છેલ્લું બારમું અંગ દૃષ્ટિવાદ નામનું શાસ્ત્ર છે. એના પેટાના પાંચ પ્રકારમાં એક પ્રકાર ઔદ પૂર્વ નામના મહાશાસ્ત્રનો હોય છે; જેમાં આત્મવાદ, કર્મવાદ, જ્યોતિષ, નિમિત્ત, વનસ્પતિ વિજ્ઞાન, વિદ્યા, મંત્રો, તંત્રો, વગેરેનો વિસ્તાર દરિયો વર્ણવેલો હોય છે. દ્વાદશાંગીની આ સમગ્ર રચના કરનારને ગણુધર કહેવાય છે. એમની એ રચનાને પ્રભુ કેવળજ્ઞાનથી તદ્દન સાચી બુદ્ધિ છે,

અને એના ઉપર મત્યતાનું સમર્થન કરવા તથા
 બીજા યોગ્ય માધુઓને એ શાસ્ત્રોનું દાન કરવાની
 અનુજ્ઞા આપવા ત્રિભુવન પતિ સિદ્ધામન પરથી ઉઠે
 છે. ગણધર ભગવ તો એક હારમા માથુ નમાવી, હાથ
 નેડી ઉભા હોય છે ઈન્દ્ર ત્યા થાળમા સુગંધિત
 વાસકેષ ચૂર્ણ લઈ ખાળુમા ઉભો રહે છે પરમાત્મા
 એમાયી ચૂર્ણની મુઠ્ઠિ ભરી “દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયથી હું
 તીર્થની અનુજ્ઞા આપુ છું” એમ કહેતા એ નતમસ્તક
 ગણધર ભગવ તોના માથે ચૂર્ણ-પ્રક્ષેપ કરે છે શુ
 ક્યું આમા વિશ્વનાયે ? દ્રવ્યો, ગુણો અને પર્યાયો જે
 યથાર્થ રીતે ગણધર ભગવાને જાણ્યા, અને શ્રુતક્રમે
 એને અક્ષરદેહ આપ્યો, હવે એ બીજાને લણાવવાની
 રત્ન આપી અર્થાત્ એમ કહેવાય કે એ બધા શાસ્ત્રો
 ખુદ તીર્થ કર દેવના કરમાવેલા છે એ શાસ્ત્રો એ
 જિનવચનજ છે આ રીતે ગણધર મુનિઓ જે
 બન્યા તે તીર્થ કહેવાય, એના કરનારા પ્રભુ તીર્થ કર
 કહેવાય છે પ્રભુ ત્યા બીજાઓને પણ હીક્ષા, શ્રાવક-
 પણુ, મમ્યકત્વ વગેરે આપે છે એથી સાધુ-સાધ્વી,
 શ્રાવક-શ્રાવિકા એમ ચતુર્વિધ સઘની રચના થાય
 છે એમને પાળવાના વ્યવસ્થિત આચારો, અનુષ્ઠાનો,
 વ્રતો વગેરે હોય છે એમા રખતના થાય તો દડ
 હોય છે ઈત્યાદિ વ્યવસ્થાથી આ એક ધર્મ-શાસન

બન્યું ગણાય છે. શાસનના અધિપતિ રાજા શ્રી
તીર્થંકર ભગવાન ધર્મ ચક્રવર્તી છે. આચાર્યો એમના
પ્રતિનિધિ છે; એ પ્રભુના ધર્મશાસનનો પ્રચાર કરે
છે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા એ પ્રજાજનો છે.
એમના ધર્મજીવનનું પાલન-પોષણ કરવામાં આવે છે.

આવા તીર્થંકર ભગવાન ત્રણેય લોકની પૂજાને
પામે છે. ખાસ કરીને દેવોની આઠ મહા પ્રાતિહાર્યની
સિંહાસન ચામર વગેરે (પૂર્વે ગણાવેલા આઠની)
પૂજાને અહીં (યોગ્ય) બનેલા છે, તેથી અહીંત-અર-
હંત અરિહંત કહેવાય છે. હવે એ ચાલે ત્યાં પગલાં
માંડવાની જગા પર માખણના પિંડા જેવા સુકોમળ
નવ સુવર્ણ કમળ રચાય છે. પ્રભુ ચાલે ત્યાં ઉપર
ગગનમાં પંખીઓ પ્રદક્ષિણા દે છે, રસ્તાના ઝાડ
પ્રભુને નમે છે, ઋતુ અનુકૂળ થાય છે, પવન શીતળ
મંદ વહે છે; કાંટા ઉંધા થઈ જાય છે; સવાસો જોજ-
નમાંથી મારી-મરફી વગેરેના ઉપદ્રવો ટળી જાય છે.
એવા વીતરાગ સર્વજ્ઞ તીર્થંકર શ્રી અરિહંત પરમાત્મા
ત્યાર પછી આયુષ્ય પહોંચે ત્યાં સુધી દેશેદેશ ગામે-
ગામ વિચરે છે દિવસના પહેલા અને પાછલા પહોરે
ધર્મ-દેશના દે છે; લાખો કરોડો જીવો પ્રભુના અને
શિષ્યોના હાથે સાધુપણું, વ્રતધારી શ્રાવકપણું, કે
સમકિતી શ્રાવકપણું પામે છે. ૧

(૫) રૂપાતીત અવસ્થા :—અ તે આયુધ્ય

સમાપ્ત થવાના અવસરે પ્રભુ જ્ઞાનમા યોગ્ય લાગે
તે મુજબ છેલ્લા દિવસોમા આહાર-પાણી ત્યજી
અનશનમા ગહી પર્યાકામન વગેરે આમને શુકલ-
ધ્યાનના છેલ્લા બે પાયાથી તદ્દન અયોગી બની
ચાગ અઘાતી કર્મ (વેદનીય, આયુધ્ય, -નામકર્મ-
જોત્રકર્મ) નો મર્વથા નાશ કરે છે, અને મોક્ષ પામે
છે મોક્ષમા હવે શાશ્વત કાળ માટે કર્મ, શરીર,
મન, વચન, ગતિ, ભવ, ઇન્દ્રિયો, લેખ્યા, ભૂખ, તર-
મ, રોગ, શાતા-અશાતા, યશ-અપયશ, માનાપમાન
વગેરેથી ગદ્ગત બની તદ્દન શુદ્ધ ચ્કટિકવત્ નિર્મળ,
નિરજન નિગદાગ અરૂપી આત્મા બની ચૌદ રાજ-
લોકના મધ્યબે મિદ્ધ-શિલાના ઉપર પડેલી જાય
છે, અને લોકના અ તે સ્પર્શાને રહે છે ત્યાથી કદી
એમને પાછુ ઉતરવાનુ નથી હોતુ અલબત્ત હજી
જગતમાના બીજા વિશિષ્ટ કોટિના જીવો
પૂર્વે કદુ તેમ વિશિષ્ટ કોટિનુ ઉંચુ અમ્યક્ત્વ, વીક્ષ
સ્થાનક અને વિશ્વદયાના આગધન કરી તીર્થ કર
યતા જાય છે બાકી મોક્ષે ગયેલા, શુ તીર્થ કરના કે
શુ બીજા, ગમે તે આત્માને અવતાર લેવાના હોતા
નથી હવે તો અક્ષય અવ્યાબાધ અનંતા મુખમા
એ સીંચે છે એ મુખ સર્વ જીવોના મુખ કરતા

અનંતશુભ હોય છે; સંયોગની અપેક્ષા વિનાનું નિર-
 પેક્ષ આત્મશુભ હોય છે. સંયોગ-જન્ય શુભતા
 અભ્યાસીને એના અનુભવનો ખ્યાલ નથી આવી
 શકતો. પણ તે વાસ્તવિક શુભ છે અને અનંત
 પ્રમાણવાળું છે; કેમકે જીવને જો એક શત્રુના નાશ-
 થીય મહા આનંદ થાય છે; એક ઈચ્છાની પૂર્તિ અને
 નિવૃત્તિ થવાથી અપૂર્વ આનંદ લાગે છે; એક રોગ-
 એક પીડા-એક ઉપદ્રવના નાશથી અદ્ભુત શુભનો
 અનુભવ થાય છે; એક સારા પદાર્થની પ્રાપ્તિથી
 અપૂર્વ મઝા આવે છે; તો પછી સર્વ શત્રુના ખલા-
 વથી, સર્વ ઈચ્છાની નિવૃત્તિથી, સર્વ પદાર્થની
 પ્રાપ્તિથી અને સર્વ રોગ-પીડા-ઉપદ્રવના નાશથી
 અનંત શુભ પ્રાપ્ત થાય, અનુભવાયા કરે એમાં શી
 નવાઈ? મોક્ષાવસ્થામાં કોઈ શત્રુ, કોઈ ઈચ્છા, કોઈ
 રોગાદિ રહેતા નથી. તેથી અને ખરું તો આત્મા
 ઉપરના સર્વ આવરણ-કચરા દૂર થઈ ગયા હોય છે
 તેથી સ્વભાવગત અનંત આનંદનો દિવાકર નિર્મલ
 આત્મગગનમાં વૈશાખના મધ્યાહ્નની જેમ ઝળહળી
 ઉઠે છે! આત્માને જન્મ નથી, એટલે શરીર
 નથી ને મન નથી; એટલે રોગ, શોક, દુઃખ, દારિદ્ર્ય
 દોર્ભાગ્ય, જરા, મૃત્યુ વગેરે કોઈજ વેદન નથી; તેમ
 કામ, ક્રોધ, મદ, માયા, મત્સર વગેરે કોઈજ લાગ-

હી કે વિકાર નથી એ તો હવે અરૂપી, અમોહી, અકોધી, અમાની, અમાયી, અલોભી, અરામી અદ્વેષી, અક્લેષી, નિરિચ્છ, નિવેંદી, નિર્વિઠલ્ય, નિરપેક્ષ, શુદ્ધ સ્વરૂપસ્થ બનેલા છે હવે તો લોકાલોક પ્રકાશક કેવળ-જ્ઞાન કેવળદર્શન વડે સમસ્ત જગતને ઉદાસીનભાવે જોવાના અને અને ત સહજ આનંદમાં ઝીલવાના નિર્મલ આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કરે છે આ થયું રૂપાતીત અવસ્થાનું સ્વરૂપ એમ પરમાત્માના જીવન અંગેની વિચારણા થઈ

પરમાત્માની પ્રથમ મમ્યકત્વ પામવા વખતની ઉત્તમતા, પૂર્વના ત્રીજા ભવની અદ્ભુત સાધના અને સાચું વિશ્વવાત્સલ્ય મહિત તાત્ત્વિક જગત-દયાળુપણું, દેવભવની દુર્લભ વિરક્ત દશા, સ્વપ્ન પછીની અદ્ભુત ઉત્તમતા, જન્મ વખતનો આત્મ-કલ્યાણ અર્થે દિક્કુમારીઓ, ધન્દ્રો, દેવો વગેરેનો ઉત્સવ-આ બધું મળીને પ્રભુની જન્મ અવસ્થા ! એ પછી પ્રભુની લગ્ન અને રાત્રી અવસ્થામાં નિર્લેપ નિરાસંગ દશા, એ પછી રોમાંચક અને હૃદયવેધી શ્રમણાવસ્થા ! એમાની ઘોર તપ-મયમ વગેરેની સાધનાની ચર્ચા અને ઉચ્ચ તપ, પવિત્ર જીવન, પછી પદ્મસ્થ અવસ્થામાં સાચેસાચ પરમાત્મપણાની અવસ્થા અને ચર્ચા, પરમાત્મપણાનું કર્તવ્ય-પાલન, માચી

લોકનાથપણાની સ્થિતિ—આ બધું એ પદસ્થ અવસ્થા ! પછી શુદ્ધ સુંદર આત્મસ્વરૂપ અને અનંત વૈભવ સમૃદ્ધિવાળી રૂપાતીત અવસ્થા....આમ પરમાત્માના જીવનનો પણ વિચાર આપણને આપણા અધમ સ્વરૂપમાંથી બહાર કાઢી પરમાત્મસ્વરૂપે પહોંચાડનારૂં બને છે. પરંતુ તે પરમાત્માનું આવું જીવન આલંબન તરીકે મળે તો જ. એના બદલે પરમાત્માનું જો લીલાદિ ચેષ્ટાનું જીવન હોય, જો યુદ્ધાદિ ધમધમાટનું જીવન હોય, મોટી પ્રવૃત્તિનું જીવન હોય, આરંભ-સમારંભનું જીવન હોય, અને તે પણ પાછું પરમાત્મસ્વરૂપના ખાતે ખતવાયું હોય, તો એ શો આદર્શ કે શું આલંબન આપી શકે ? ત્યારે એ પણ વસ્તુ છે કે આપણા જીવન સામે ઉપર વર્ણવેલી જન્મદિ અવસ્થાઓવાળા તેમજ પૂર્વે કહેલા સ્વરૂપ અને હવે કહેવનારા ગુણો, શક્તિ અને આને ઉપકારવાળા આદર્શ ન ધરી રાખીએ, અને એમાં યથાયોગ્ય ન આચરીએ તો માનવ જીવનની સફલતા શી સધાવાની ?

પ્રકરણ ૩.

પરમાત્માના ગુણો.

ગુણો અનંતા છે સર્વજ્ઞ શ્રી અરિહંત પરમાત્મામા ઘાતીકમોનો સમૂલ નાશ થવાથી અનંત ગુણો પ્રગટ થયેલા હોય છે, ખુદ સર્વજ્ઞ ભગવાન પણ એ ગુણોને પૂરેપૂરા જાણવા છતાં વર્ણવી શકતા નથી કેમકે આયુધ્ય પરિમિત છે, અતવાળું છે, એમા અનંત-ગુણો કયાથી વર્ણવી શકાય ? કહ્યું છે કે,

यदि त्रिलोकी गणना परा स्यात् पारे परार्थ्यं
गणितं यदि स्यात्।

ન ઘા સમાપ્તિ પુનરાયુષ સ્યાત્ ,તદૈવ સ
સ્યાદ્ ગણેયગુણ્ય ॥

એટલે કે જો, પ્રભુના ગુણોની ગણતરી કરવામા ત્રણેય લોકના જીવો લાગી જાય, પાછું ગણિત પણ પરાધની પેલે પાર હોય, અને ગણનારના આયુધ્યની વળી અમાપ્તિ ન હોય, તો જ એમના ગુણોની ગણતરી પૂરી થાય ! એટલા બધા ગુણવાળા એ છે ! આનો અર્થ જ એ કે અનંતા જીવોથી અનંતા કાલ સુધી સતત કરાતી ગણતરી પ્રમાણ ગુણો ! એટલે ગુણો જે-

પાંચ પચાસ નહિ પણ અનંતા!!

પ્ર૦—દોષ તો માત્ર અઢાર દૂર થાય છે, તો ગુણ અઢાર જ કેમ નહિ? હિંસા જવાથી અહિંસા ગુણ. રાગ જવાથી વીતરાગતા ગુણ. એમ અઢાર જ થાય ને? અનંતા કેવી રીતે?

ઉ૦—એ વાત સાચી છે કે અઢાર દોષના નાશથી એના પ્રતિપક્ષી અઢાર ગુણો જન્મે. પરંતુ દોષ અઢાર એ સ્થૂલ ગણતરી છે, દરેક દોષના અવાન્તર લેદ એટલા બધા છે કે કુલ દોષો અનંતા થાય.

પ્ર૦—અનંત દોષોની સમજ કેમ કરવી?

ઉ૦—આ કઠિન છે; પણ સમજો કે દા. ત. અજ્ઞાન નામનો દોષ છે, તે અજ્ઞાન દોષમાં ત્રણેય કાળના તે તે પદાર્થોનું અને એના તે તે પર્યાયોનું અજ્ઞાન જુદું જુદું ગણતાં, અનંત જાતના અજ્ઞાન દોષ થાય કે નહિ? એવી રીતે કામચેષ્ટાની કેટલીય જાતો છે! એ દરેક જાતની પાછી અવાન્તર જાતો છે! એમાંય કામ સંબંધી કેટકેટલી જાતના વચનો, કેવી કેવી વિચારણાઓ, અને કેટલીય જાતના આંખના કટાક્ષોથી માંડીને જુદા જુદા અંગની જુદી જુદી ચેષ્ટાઓ, આ બધું તો પાછું એક સ્ત્રીના એક ભવના અવતાર સંબંધી, પણ જગતભરની સ્ત્રીઓના

જુદા જુદા ભવ સબધી એ દોષો ગણવા જતા
 કેટલા દોષો થાય ? એવું રાગ દોષના પણ અનંત
 ભેદ પડે. હા ત એક વસ્તુ પર રાગ છે તેય એના
 સુતર કે રેશમના પુમે પુમે જુદો જુદો રાગ છે
 કેમકે, ધારો 'કે' એના પર કોઈની કલમની ટાંકની
 સહેજ આણી જો લાગી ગઈ, તો માત્ર એક ઝીણી
 પુમ પર ડાઘ લાગ્યો પણ તેય મનને ખૂંચે છે જો
 કે બાકીની હજારો પુમ હજી તો નિષ્કલક ઉજ્જવળ
 છે, છતા આ એક પુમ પરના જુદા રાગના લીધે
 અતિ ઝીણો ડાઘ પણ ખમાતો નથી એમ એક જ
 ઘરમાની અનેકાનેક ઘર-વાપરાની અને એજ રીતે
 જગતભરની વસ્તુઓના રાગેરાગના થોડક છે ! તેમ
 વસ્તુ દરેકના ખૂણે ખૂણાના રાગ, રૂપના રાગ, રસના
 રાગ, ગંધના રાગ, સ્પર્શના, આકૃતિના ઈત્યાદિ
 અનંત અશના રાગ જુદા જુદા છે માટે જ એક
 ઠેરીમાય, રગ, સ્વાદ વગેરેના રાગ
 અલગ અલગ હોવાથી તેથી રંગે લાલ-પીળી જ
 ગમે છે, સ્વાદે મીઠી જ ગમે છે, ગંધે મુગધિત જ
 ગમે છે, પાછી સ્પર્શે તે સુવાળી જ વધુ ગમે છે એમાય
 આકૃતિએ ગોળમટોળ જ સારી ગમે છે આ બધા-
 માય પાછુ જુદી જુદી જાતની લાલાશે રાગ જુદો
 જુદો ! જુદી જુદી મીઠાશે રાગ જુદો જુદો ! આમ

રાગનાં ય હિસાબ નથી. એટલે જ બીજું બંધું બરાબર છતાં એકાદ રંગ કે રસ બરાબર ન હોય તો ખૂંચે છે. રાગ-રૂપ અજ્ઞાનાદિના દોષો અનંતા છે. આ તો બાળજીવોને સમજવાની ગણતરી છે. પણ અનંત દોષોની સૂક્ષ્મ સમજ તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ આમ કરી શકે. એ જાણે છે કે આત્મામાં જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના અનંત દલિકો છે, તેમજ રાગદ્વેષાદિના સંકલેશના અસંખ્ય સ્થાનકના પ્રત્યેકમાં વૃદ્ધિ પામતો અનંત અનંત રસ છે. તેથી આ અનંત દલિક અને અનંત રસના કાર્ય રૂપે અનંતા દોષો થાય, તેમજ તેના નાશથી અનંત ગુણ-પ્રગટ થાય, એમાં નવાઈ નથી.

આ વસ્તુ ધ્યાન પર લઈએ ત્યારે જે કહેવાય છે કે ‘પરમાત્મા અગમ અગોચર છે. પરમાત્માનું સ્વરૂપ અતિ ગંભીર છે, અતિ ગહન છે,’ તે અગમ, -અગોચરતા, અને ગંભીરતા-ગહનતા શી, તેનો ખ્યાલ આવે. હવે વિચારો એ જગદીશ્વરે એવા અનંતા દોષોને ધક્કે ચઢાવી અનંતા ગુણો પ્રગટ કરવાનું જે ‘પરાક્રમ કયુ’, તે ય કેવું અચિંત્ય, અતુલ, અનંત પરાક્રમ !! ત્યારે એમના તે અનંતા ગુણો ય કેવા ?? પ્રભુની વિચારણીય ગહનતા આ છે; પણ નહિ કે બીજાઓએ માનેલી સર્જન શક્તિની ગહનતા. એ અનંત ગુણોની જ ગહન વિચારણા આપણા દિલમાં

આત્મવિશુદ્ધિનો નવો પ્રકાશ અને નવો ઉલ્લાસ આપી શકે પ્રજ્ઞાણ સર્જવાની શક્તિ કે હવા-પાણી-અન્ન-પ્રકાશ વગેરે આપવાનો ભૌતિક ઉપકાર વિચારવામા આપણા પોતાના અનાદિકાળથી ખ ધા થયેલા કામ ક્રોધ-મોહાદિ દોષોને ધક્કો શી રીતે લાગે? તેમ એવા શક્તિ-ઉપકારવાળા ઇશ્વર પણ આપણા દોષો કેમ ટાળી શકે? પોતે વીતરાગતા બતાવે તો ભક્તને વૈરાગ્ય તરફ ઉલ્લસિત કરી શકે

પરમાત્મા બનવાની ભૂમિકાના ગુણો.—

આમ તો પ્રભુના ગુણો ગણાય તેમ નથી, તેથી માત્ર મોટા મોટા થોડાક જ ગુણોનો વિચાર થાય તે પણ અતિ અલ્પ વિચાર થઈ શકશે આમા પણ પહેલુ એ જોવા જેવું છે કે હજી જ્યારે પ્રભુની પરમાત્મા અવસ્થા નથી બની, અર્થાત્ જે અવસ્થામા એ પરમાત્મા તરીકે નથી મનાતા, પણ એક આદર્શ માનવ, આદર્શ બાળક, આદર્શ પુત્ર, આદર્શ ગૃહસ્થ, આદર્શ રાજા, આદર્શ સાધુ, ઇત્યાદિ રૂપે ગણાય છે, ત્યારે પણ એમનામા પરમાત્મા બનવાની ભૂમિકાને યોગ્ય કેવા કેવા મહાન અચિન્ત્ય પ્રભાવશાલી ગુણો છે

પરમાત્મા બનવા પૂર્વેના ગુણો :—

પૂર્વે જોયુ તેમ, પરમાત્માના જીવમા અનાદિ-

દા૦ ત૦ શ્રી મહાવીર પ્રભુનો પહેલો નમ્રસારનો
 ભવ વિચારતાં એમાં મહાન પરોપકારવૃત્તિ, જંગલમાં
 પણ અતિથિ સત્કારની ભૂખ, સત્પુરૂષો આગળ બાળ
 જેવી નમ્રતા, વિચારકતા. તેમજ આમ તો પોતે ગુણ-
 સંપન્ન માનવ હોવા છતાં પોતાની જાતમાં પોતે
 નિરહંકારથી નિર્ગુણતા-અધમતા અને પશુતાનું દર્શન
 કરી રહ્યા છે તે; ધર્મ પામ્યાનો અપૂર્વ આનંદ;
 ધર્મ પમાડનાર પ્રત્યે ઉંચી કૃતજ્ઞતાની ખુદ્દિ....
 વગેરે ગુણો છે. મરીચિનો અને વિશ્વભૂતિનો ભવ જોતાં
 એમાં સહજમાં વૈરાગ્ય પામવાનો અને ઋદ્ધિભર્યો
 સંસાર ત્યજવાનો પુરુષાર્થ બહુ અદ્ભુત કોટિનો
 ગુણ છે! એ તેવા પ્રસંગ પરથી સમજાય છે. વિશ્વ-
 ભૂતના ભવમાં તપનો ગુણ કેટલો મહાન હશે કે
 એથી મોટી લાખિય ઉત્પન્ન થઈ ગઈ હતી! પ્રિયમિત્ર
 નામના ચક્રવર્તીના ભવમાં ષટ્પંકના વૈભવવિલાસ ત્યજી
 કોડ વર્ષ કઠોર ચારિત્ર પાળવાનો ગુણ! નંદનઋષિના
 ભવમાં રાજવીપણું ત્યજી લાખ વર્ષ ચારિત્ર જીવન!
 માસખમણના પારણે માસખમણ કરીને લગલગ બાર
 લાખ માસખમણની અતિ ઘોર તપસ્યા! એમાં ય વીસ
 સ્થાનકની જોરદાર આરાધનાઓ! સાથે મહાસમતા,
 સમાધિ, અંતિમ સંલેખના, અનશન વગેરે ગુણો
 અનુપમ કોટિના જોવા મળે છે!! છેલ્લા ભવના

પૂર્વભવમાય પરમાત્માના જીવમા થાહ્ય નરકમા કે
સ્વર્ગમા ઘોર દુખ કે સુખમા અપૂર્વ ઉપશમ આત્મ
જાગૃતિ, અપૂર્વ વૈરાગ્ય, વગેરે ગુણો પ્રકાશતા હોય છે !!

નિરભિમાનિતા, તત્ત્વદર્શિતા, માતૃભક્તિ,
કષ્ટસહતા. —

અતિમ ભવમા તો પ્રભુમા ગુણોનો થોડો ઉલ્લાસ
છે ! ગર્ભમા આવે ત્યાં નિર્મળ અવધિજ્ઞાન, સમ્યક્ત્વ
અને જ્વલત વૈરાગ્ય પ્રગટ હોય છે ! શ્રી મહાવીર
પ્રભુને ગર્ભમા રહે રહે માતા ઉપર મહાભક્તિનો
આવેગ અને વિવેક જાગ્યા હતા ! એમા એમણે ત્યારની
અતિ સુડોમળ કાચે પણ હાલ્યા-ચાલ્યા વિના અગો-
પાગ મગોપવીને એમવાનું મહાન કપડ કાચકષ્ટ
ઉપાડ્યું ? શ્રી અરિહત પરમાત્માનો જીવ જન્મ
પામે ત્યાં દિક્કુમારીઓ અને દેવેન્દ્રો જેવાથી પણ
મહા સન્માન કરાવા છતાં મહાન આત્મસંયમી પ્રભુ
એથી જરાય ઉત્કર્ષ નથી માનતા ! જરાય અભિમાન
નથી કરતા ! કેવી મહાન નિરભિમાનિતા ! ઉપરથી
એ બધું પુણ્યની લીલા, એટલે કે ક્ષણિક, પરાધીન
અને આત્મ સ્વરૂપની બાહ્ય હોવાનું સમજે છે !

એવી મહાન તત્ત્વદર્શિતાનો ગુણ પ્રભુમા જન્મથી
હોય છે ત્યારે મહાગભીરતા, નિરભિમાન અને મહા
સાત્વિકતા કેવીક હોય છે તે જુઓ

નથી. એ તો પોતે ઉદાસીનતા અને તત્ત્વદષ્ટિમાં રમતા
 હોય છે. પરંતુ એમના પ્રબળ પુણ્ય એવા છે કે
 સ્વજન પરિજન જરાય થાક્યા-કંટાળ્યા કે ધરાયા
 વિના પ્રભુને ખૂબ મહલાવે છે. અવસરે દેવતાય
 રમાડવા મહલાવવા આવે છે. મહાસુખ સત્કારની
 સુવાળી સ્થિતિ છતાંય એમાં પ્રભુની કેવી અલૌકિક
 પ્રૌઢતા અને નિરુત્સુકતા ! ત્યારે સમજી રાખો કે
 આપણાથી પણ આવા આવા વિશિષ્ટ ગુણોએજ
 પરમાત્મસાવની નિકટ પહોંચી શકાય છે બાલ્યવયે
 નિર્ભયતા પણ પ્રભુમાં અદ્ભુત હોય છે ! એના એક
 દષ્ટાંત તરીકે શ્રી મહાવીર પ્રભુનું આમલકી કીડાનું
 દષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે. સ્વર્ગમાં ઈન્દ્રે પ્રભુના ધૈર્યના
 ગુણ ગાયા. મિથ્યાદષ્ટિ દેવતા એ સહી ન શકવાથી
 પ્રભુની પરીક્ષા કરવા નીચે આવ્યો. એ મિત્રોના
 અનુરોધથી ખેલતા પ્રભુને મોટા કાળા ક્ષણીધર સર્પનું
 અને સાત તાડ જેટલા ઉંચા પિશાચનું રૂપ દેખાડે
 છે. ત્યાં ખીન્ન છોકરાઓ તો ગભરાઈ જાય છે, પણ
 પ્રભુ લેશમાત્ર ધૈર્ય છોડતા નથી. કિન્તુ નિર્ભયપણે
 સાપને હાથેથી પકડી દૂર ફેંકે છે ! પછી પાછા એટલા
 ઉંચા પિશાચના ખલે બેસીને એને મુઠી લગાવી
 સંકેત્યાવી દે છે દેવને અંતે ક્ષમા માગવી પડે છે.
 પ્રભુનો આ ધૈર્ય ગુણ છે.

મહાશાંતતા, ઉચ્ચ વિવેક, મહાવિનય,
મર્યાદાપાલન.—

પ્રભુ કુમાર અને યુવાન અવસ્થામાં આવે છે ત્યાં
પણ એમનામાં મહાશાંતતા અને ઉચ્ચ વિવેક અજ-
હાતો હોય છે એક દાખલો જુઓ કે શ્રી નેમિનાથ પ્રભુ
પ્રત્યે શકા ખાઈને કૃષ્ણ વાસુદેવે એમને કહ્યું કે ‘આવો
નેમિકુમાર! આપણે બળની પરીક્ષા કરીએ’ પ્રભુ અતુલ
બળી છે છતાં અહીં મહાશાંત છે તેથી બીજું કશું
બોલતા નથી પરીક્ષામાં કૃષ્ણનો ઇરાદો અખાડામાં
મદલ કુચ્છી કરાવનારો કે એવો કોઈ હશે પરંતુ અહીં
તો નેમિકુમાર કહે છે કે ‘જો ભાઈ, આપણે ભૂલૂંઠન
(ભૂમિ પર આગોટવાનું) કરવું અનુચિત છે માટે
માત્ર હાથ વાળવામાં બળની પરીક્ષા કરીએ ’ કેવો
મુદ્દર વિવેક! આટલું કરવામાં પણ પ્રભુને કાંઈ જથ્થો
સેવાની કાક્ષા નહોતી કિન્તુ શ્રી કૃષ્ણના અનુરોધને
અનુસરતા હતા એમાં અરિહત થતાર પગ્મ પુરુષ
માટે અનુચિત ચિંતા કરી તીર્થ કરની એક પ્રકારે
આશાતના કન્તા હતા તે અટકાવવાની જરૂર પણ
ગણી શકાય કેવી મરસ લાવદયા! કેવો નિર્દોષ
વિવેકી ઉપાય! અહિં નેમિકુમાર હજી પરમાત્મ-
સ્વરૂપમાં નથી આવ્યા, પણ પરમાત્મભાવની નિકટ
લઈ જાય એવા ઉભય ગુણોને ધરે છે એમાં એમણે

શ્રી કૃષ્ણનો હાથ તો કમલના નાલની જેમ વાળી દીધો, પણ પોતાના હાથ ઉપર કૃષ્ણ આખાને આખા લટકી પડ્યા તોય વાળી શક્યા નહિ. આટલું બળ હોવા છતાં શ્રી કૃષ્ણની મજાક ઉડાવવાની નહિ એવી પ્રભુની ઠરેલતા !

પ્રભુના કેટલા ગુણો ગણી શકશું ? ગુણો તો ગણ્યા ગણાય નહિ એટલા બધા છે. બીજા પ્રસંગ જુઓ.

જરાવિદ્યાથી મૂર્છિત એવી શ્રી કૃષ્ણની આખી સેનાની મૂર્છા ઉતારવા શ્રી નેમિકુમારે કૃષ્ણને ધરણેન્દ્ર પાસેથી શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુની મૂર્તિ મેળવી એનું સ્નાત્ર-જલ સેના પર છાંટવા કહ્યું. આ પણ કેવો મહાવિવેક ! પોતે ક્યાં પ્રભાતશાલી નહોતા ? છતાં પોતાની જ ચરણરજ કે ચરણજલ લઈ છાંટવા ન કહ્યું અને મૂર્તિ મેળવવા કહ્યું. દરમિયાન પોતે શત્રુ દળને માર્યા વિના કૃષ્ણની સેનાનું રક્ષણ કર્યું.

ત્યારે જુઓ કે પાર્શ્વકુમારે એક વાર પિતાને મિત્ર રાજા પરના મ્લેચ્છ રાજાના હુલ્લાને ટાળવા યુદ્ધમાં જતાં રોકી પોતે ગયા પણ વિના લડાઈએ મ્લેચ્છ રાજાને વશ કરી આવ્યા ! કેવો સરસ હૃદયનો મહા કોમળભાવ અને વિશ્વ મૈત્રી ! શક્ય સમારંભ અટકાવવાનો પ્રભુનો કેટલો સુંદર વિવેક ! ત્યારે ત્યાં

એ મિત્ર રાત્રીએ પાર્શ્વકુમારને પોતાની પુત્રી પ્રભા-
વતી કન્યાને પરણવા માટે જૂથ આગ્રહ કર્યો, પણ
પિતાએ જે કાર્ય માટે મોકલ્યા છે તે મિત્રાય બીજી
વાત નહિ એમ ઠરી ના પાડી, ને એમ જ પાછા આવ્યા
ડેવો મહાન પિતૃવિનય ! ડેવુ મહાન મર્યાદા-
પાલન ! ભોગવૃત્તિ પર ડેવો મહાન કાળુ !

ગત્યાવસ્થામા પણ અનુપમ સમૃદ્ધિ હોવા છતા
પ્રભુ ઉદારીન, અતરથી ન્યારા, અને ડમલપત્ર જેવા
નિર્લેપ હોય છે. ભોગાવલિ કર્મ બાકીનું તથા તદ્દલવ
મોક્ષનું લાપુવા છતા લગ્નનો આગ્રહ કરતા મિત્રોને
દાણીને અને માનાણને વિનય પૂર્વક કહે છે કે,

“મમારની વૃદ્ધિ કરનારા પાણિયકુણુમા આપનો
આટલો બધો આગ્રહ શા માટે ?” કેવી સુદર આત્મ-
લત્રતિ ! ડેવો મગ્ન અવમરોચિત મત્યતત્ત્વનો પ્રકાશ !
પોતાના પણ લગ્નને નિષ્પાપ કે કર્તવ્ય મનાવવાની
વેત્તછા નહિ !

આધુપણુમાં — પરમાત્મા બનવા પૂર્વે ન્યાદે
ગૃહસ્થપણુમા ય આવા આવા તો અપર પાર શુભો
એમનામા હોય છે, ત્યારે આધુપણુમા તો શુભોનું
પૂર્ણ ? અનુપમ કોટિનો મર્વ ત્યાગ ! વિના
મદ્દાયે કઠોર મયમ સાધના ! યોગ અભિગૃહ-પ્રતિજ્ઞાઓ !

અતિ ઉચ્ચ તપસ્યા ! સહુર્ષ ઉપસર્ગ-સહુન ! ઉપસર્ગ
 પરિસહોની ફ્રેજ આબ્યે પણ અડોલ સમતા-સમા-
 ધિમાં સ્થિરતા ! પોતાની સુકોમલ કાયા પર કારમે
 કેર ! દેવતાઈ ઘોર ઉપદ્રવોમાં પણ ધરણી ધૂજતી
 હોય છતાં પ્રભુનું હૃદય મેરુવત્ નિપ્રકંપ !! ધરતી
 ધૂજે એ દેવતાનો બુલમ કેટલો ? કલ્પનામાં તો લાવો.
 એમાં અપૂર્વ ધૈર્યથી સહુર્ષ સહવાનું એ અતિ સુકોમળ
 કાયામાં પણ કેવી જખરજસ્ત કોટિની સહુન જ કયે
 જવાની વૃત્તિ !! શ્રી મહાવીર પ્રભુના કાનમાં ગોવા-
 ણીઆએ ખીલા ઠોક્યા ! શા માટે ભાઈ, પ્રભુએ
 ઠોકાવવા દીધા ? પ્રભુ તો બાલપણથી અરે જન્મતાં-
 વેંત એવા બળવાન હતા કે એમણે માત્ર પોતાના
 પગના અંગુઠાથી મેરૂને ચલાયમાન કર્યો હતો ! તે
 અહીં ખીલા ઠોકવા આવતા ગોવાળીયાની કાન પટ્ટી
 અલે તો શું ગોવાળીઓ રાડેરાડ પાડીને ભાગી ન જાય ?
 પણ કેમ પોતાના બચાવ નહિ ? કહો કે આત્માની મહા-
 આંતરદૃષ્ટિ જાગ્રત હતી ! કઠીન કર્મના નાશ, નિજની
 કાયા પર કારમા કેર સહીને કરવા હતા, તત્ત્વ-
 જ્ઞાનનો કેવો સુંદર અમલ !! આમાં કયાંય ક્રોધનું
 નામ-નિશાન નહિ ! ‘હું તીર્થ’કર, હું મહાબળીયો,’
 એવું લેશમાત્ર પણ અભિમાન મનમાં ચ નહિ ! કેવી
 અનુપમ ક્ષમા ! અનુપમ નમ્રતા ! એવી જ પ્રભુમાં

હતી અજોડ મરલતા, ને અજોડ નિમ્નૃહતા ! ચારિત્રમા
કષ્ટ અને ઉપસર્ગો સામે સહાય માટે સેવક થઈ
રહેવા ઈન્દ્ર માગણી કરે, છતા પ્રભુએ ધમ્મીને ના પાડી
અને એકાંતે સહવાતુ રાખ્યું ! એ કેટલો ઉચો સહન
વહોરવાનો અને સહિષ્ણુતાનો આદર્શ ! પરમાત્માની પૂર્વ
ભૂમિકામા ય જો આટલા ઉચ્ચ ગુણો હોય તો આપણને
પ્રેરણા એવી જ મળેને ? “મારા પ્રભુએ ય કેટકેટલું
સહ્યું હતું, ત્યારે ભગવાન થયા હતા ! તો પછી મારે
શું નહિ મહવાતું ? પ્રભુ તો સચકત હતા અને
ઈન્દ્રાદિ સેવકોવાળા હતા છતા બળ બહાર ન વાપર્યું,
પણ સ્વકર્મ કચરવામા વાપર્યું ! તો પછી મારે પણ
એજ કર્તવ્ય હોય ” આવી પ્રેરણા કયા મળે ? પર-
માત્માને આવા ગુણ-સપન્ન વિચારવામા મળે, પણ
પ્રભુને મર્જનહાર કલ્પવાથી ન મળે

પ્રભુના મયમગુણો તો વળી અતિશય ઉચા
હતા ઇર્ષ્યામિતિ વગેરે પાત્ર મિતિ અને મન-
વચન-કાયાની સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ ટોટિની ગુપ્તિ, એમા
તથા નવ બ્રહ્મચર્યની વાડ અને દશવિધ યતિધર્મના
પાલનમા પ્રભુ પૂરે પૂરા સાવધાન હતા ! વર્ષોના મય-
મમા પણ એક સેકડ વાર દુધ્યાંન કે દુર્વિચાર
નહિ ! કે શૂન્ય મગજ અથવા સાવત્ર વિદ્યુત સર-
ખો નહિ ! તો વાણી અને કાયાના મયમગુ તો

છે. સદેહાવસ્થામાં પણ પ્રભુને વિદેહમુક્તિના ગુણોનો વ્યવહાર કરી શકાય એવું જ્વલંત પરમાત્મ સ્વરૂપ એ ધારણ કરનારા હોય છે. તેથી જ મહાકવિઓ પરમાત્માના ગુણો સ્તવતાં પ્રભુને નિરંજન (કર્મલેપ રહિત), નિરાકાર, (રૂપ રહિત), અક્ષર, અજર, અમર, અવ્યાયાધ, અવિનાશી, શુદ્ધાત્મા, ચિદ્ધન, આનંદધન, પરમબ્રહ્મ, વગેરે કહે છે. બાકી સદેહાવસ્થામાં ય હવે પરમાત્મા અજ, અકલ, અચિન્ત્ય, અવિકાર, નિર્મમ, નિર્વિકલ્પ, નિરીહ, નિર્દોષ, તત્ત્વ-મૂર્તિ, યોગમૂર્તિ, ધ્યાનમૂર્તિ, ગુણમૂર્તિ, દેવાધિદેવ, પરમેશ્વર, પરમયોગી, પરમઆદિત્ય વગેરે તો છે જ. ઉપરાંત જગતની પ્રત્યે પ્રભુ સર્વવિધનહર, વિશ્વેશ્વર, વિશ્વહિત, સર્વદાતા, સર્વપ્રકાશક, પરમેશ્વર જગનાથ, જગત્રાતા, પરપ્રાણ, પરમધન, પરમશંકર, અનંત-ઉપકારી વગેરે સ્વરૂપવાળા છે.

આ દરેક સ્વરૂપ ગુણનિષ્પન્ન છે, એટલે પરમાત્મા એટલા બધા ગુણોથી સુ-અલંકૃત છે. એવા પૂર્વ ગુણો અને વર્તમાન ગુણોના મહાનિધિ સમા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થવી, પરમાત્માની ઓળખ થવી, અને એવા ખરેખરા પરમાત્મા ઉપર અવિહ્વલ શ્રદ્ધા પ્રીતિ થવી, એ જીવનમાં એક પરમ લાગ્યોદયનો પ્રસંગ છે, માનવ જીવનની સાચી સફલતાનું એક સાધન છે, લવો-

ભવના ભ્રમણ અટકાવવાનો અમોઘ ઉપાય છે. આવા જ ગુણુભર્યા પરમાત્માના આલબનથી આપણી દૃષ્ટિ નિર્માળ બને છે, આપણને તત્ત્વ-અતત્ત્વનો વિવેક આવે છે, ઉડા તત્ત્વના બોધ મળે છે, પવિત્ર જીવનના ક્રમિક મુયોગ્ય માર્ગ દૃષ્ટિ પથમા ઉતરે છે, એજ પરમાત્માના આદર્શ ગુણોના કારણે જ આપણા આત્માને દોષમુક્ત અને ગુણુસપન્ન બનાવવાની પ્રેરણા મળીને એની મુખ્ય તમન્ના રહે છે; તેમજ એમના આધારે જ આપણામા દોષનાશ અને ગુણુ-ઉદય કરવાનો ભગીરથ પુરુષાર્થ જાગે છે, અને એ પ્રભુના જ આલબને ગુણુના માર્ગમાથી જરા 'પણુ અમકયા વગર ઠેઠ ગુણુની પરાકાષ્ઠા સુધી પહોચવાનું' બને છે આ થયો પરમાત્માના ગુણુનો અલ્પ વિચાર હવે એમની શક્તિ વિચારીએ

પરમાત્મ-શક્તિ.

શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞ તીર્થ'કર પરમાત્માની અનાદિ-
સિદ્ધ મહાન શક્તિ બીજા જીવો કરતાં ગ્રહીયાતી
જાત્યરત્ન જેવી વિશિષ્ટ યોગ્યતાની છે, એને વિશિષ્ટ
તથાલભ્યત્વ કહે છે. એ એકલા તીર્થ'કરના જ
જીવમાં હોય છે. એથી જ એમના સિવાય બીજાને
જે કે મોક્ષમાર્ગની અને મોક્ષની સુલભતા થઈ શકે
છે, પરંતુ તીર્થ'કર બની તેવા વિશિષ્ટ જગદુદ્ધારક
થવાની સુલભતા થઈ શકતી નથી. આનો અર્થ એ
નથી કે 'તો પછી આપણે એવા પરમાત્મા એટલે
કે જગદુદ્ધારક બનવાની આશા મૂકી દેવાની.' કેમકે
એવા તીર્થ'કર પરમાત્મા બની શકે એવા પણ અનંત
કાળ માટેના અનંતા આત્માઓ હજી સંસારમાં છે.
એમાંના આપણે પણ એક કાં ન હોઈએ? એમ તો
કહ્યું કે ભવ્ય હોય તેનો જ મોક્ષ થાય; તેથી શું
આપણે મોક્ષની આશા મૂકી દઈએ? ના, આપણે
પણ કાં ભવ્ય નહિ, એમ માની મોક્ષમાર્ગની આરા-
ધનામાં જ ઉજમાળ રહેવાનું. એવી રીતે અહીં પણ
અરિહંત બનાવનારી પૂર્વે કહેલી વીસ-સ્થાનકની

સાધનામા રક્ત રહેવાનું જ્યારે ભરત અને ઐરવત
 ક્ષેત્રોમા દમ-દસ કાટાકાટિ સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્પ-
 મર્ષિણી-અવમર્ષિણીના ગાળામા માત્ર ચોવીસ-ચોવીસ
 તીર્થ કર ભગવાન થાય છે, ત્યારે તેટલા જ ગાળામા
 મહાવિદેહ ક્ષેત્રોમા અસખ્યાતા તીર્થ કર દેવો ધર્મ-
 શાસનની જ્યોત પ્રસરાવી-પ્રસરાવી મોક્ષ પામે છે
 તો આવી અસખ્ય સખ્યામા જગત-દયાળુ થઈ
 જગતના તારક તરીકે બનવાનો આપણો ય નબર
 કેમ ન લાગે? લાગવો જ જોઈએ એ વિશ્વામે વીમ-
 સ્થાનકાદિની આરાધનામા ઓતપ્રોત થવાનું છે માત્ર
 એમા ખીણ ડોઈ સમવચરણાદિના માન મેળવવાની
 આશ મા નથી રાખવાની આશ મા માત્ર એક કર્મ-
 વશ દુ ખી જગતને ધર્મ પમાડવાની જ ગણવાની પછી
 એ વીમ-સ્થાનકની આગધનામા કદાચ નથી ને અમુક
 અપેક્ષાએ તેણુ બળ નહિ આવે અને કદાચ તીર્થ કર
 નહિ બનીયે, તો પણ મોક્ષપદ તો નક્કી મળવાનું
 છે ફરીથી એટલું જામ ધ્યાનમા રહે કે આમા માત્ર
 જગતના જીવોની કારમી દુ ખમય દશા પર અનુપમ
 ભાવદયા ઉભરાવવાની છે અને એનું કલ્યાણ કરવાની
 તમન્ના કેળવવાના છે, પણ ઇદ્રિવધ, જગત-પૂજ્ય,
 ગણધરાદિ સેવિત વગેરે બનવાની લેશ માત્ર કામના
 નથી કરવાની

ચોત્રીસ અતિશયો અને વાણીના પાંત્રીસ અતિશયો આવે છે. ચોત્રીસ અતિશયોમાં ચાર મૂળેથી હોય છે, યોગણીસ દેવના કરેલા થાય છે, અને અગીયાર રાગ-રૂપાદિક્ષય થઇ કેવળજ્ઞાન પ્રગટયે તરત જ જન્મે છે.

અહીં આટલું ખાસ ધ્યાનમાં રહે કે પ્રભુની પૂર્વના ત્રીજા ભવે જે પ્રખર વીસ-સ્થાનકની સાધના છે, અખિલ વિશ્વને ઉદ્ધરવા સુધીની જે અનંત કરુણા છે, તથા જે સમ્યગ્દર્શનની જ્વલંત નિર્મળતા છે, એના પ્રતાપે અનુપમ તીર્થંકર નામકર્મ સાથે અતિ ઉત્તમ યશ-આદેયતા-સોભાગ્ય-શાતા-સુરૂપરસાદિ-શરીર વગેરે યોગ્ય પ્રકૃષ્ટ પુણ્ય કર્મ લઇને આવ્યા પછી એના પ્રભાવથી ‘અતિ-શયો’ વગેરે વિશિષ્ટ શક્તિઓ પ્રાપ્ત થવી યુક્તિ યુક્ત છે. કર્મ સિદ્ધાન્તની પૂર્ણ શ્રદ્ધા ન કરનારાઓ આમાં શું કે બીજે શું, કુવિકલ્પો કરે એનો કોઈ અર્થ નથી.

શ્રી તીર્થંકર દેવના ૩૪ અતિશયો
આ પ્રમાણે છે.

૪. મૂળ અતિશય.

(૧) અદ્ભુત દેહ, (૨) સુગંધિ શ્વાસ, (૩) રુધિર સંકેદ અને માંસ સારા વર્ણાદિવાળું, (૪) અદૃશ્ય

આહાર-નિહાર

૧૯ દેવકૃત અતિશય.

(૧) દાઢી-મૂછ-માથાના વાળ ન વંધવા, (૨) જઘન્યથી કોડ દેવ સાથે, (૩) ચાલતા સ્વર્ણ કમળ, (૪) કાટા ઉધા થાય, (૫) વૃક્ષ-નમન, (૬) પખી પ્રદક્ષિણા દે, (૭) અનુકૂળ પવન, (૮) ઋતુની અનુકૂળતા, (૯) ધર્મચક્ર, (૧૦) રત્નમય ધ્વજ, (૧૧) સમવસરણ ત્રણ ગઢ, (૧૨) દુન્દુભિનાદ, (૧૩) અશોક વૃક્ષ, (૧૪) ત્રણ છત્ર, (૧૫) જલવૃષ્ટિ, (૧૬) પુષ્પ વૃષ્ટિ, (૧૭) રત્ન સિંહાસન, (૧૮) પ્રભુ ચતુર્મુખ, (૧૯) આમર.

૧૧ કર્મક્ષયકૃત અતિશય.

(૧) સવાસો જોજનમા લોકમા રોગ નહિ, (૨) પગપર-વૈર વિરોધ નહિ, (૩) ઉદરવગેરેના ઉપદ્રવ નહિ, (૪) મારી (પ્લેગ, કોલેરા) નહિ, (૫) અતિવૃષ્ટિ (હેલી) નહિ, (૬) અવૃષ્ટિ (વર્ષાનો અભાવ) નહિ, (૭) દુષ્કાળ (લિક્ષાનો અભાવ) નહિ, (૮) આતર-બળવો કે પર ગળતુ આક્રમણ નહિ, (૯) પ્રભુના મસ્તક પાછળ લામ ડલ, (૧૦) જોજનના સમવસરણમા કોટાકોટિ દેવ-મનુષ્ય-તિર્યચ અમાય, (૧૧) પ્રભુની વાણી જોજન સુધી મળવાય, ને તે તિર્યચ-મનુષ્ય-દેવતાની ભાષામા પરિણમે તે પાત્રીસ અતિશય-

ક્રમળ પાછાં માખણના પિંડા જેવા અતિ કોમળ,
 મહામુલાયમ હોય છે. [૪-૬] પ્રભુ ચાલે ત્યાં કાંટા
 ચતા હોય તે ઉંધા થઈ જાય છે; અર્થાત્ આણીયો
 જમીન તરફ નીચી વળી જાય છે. વળી આનુષાંગીના
 વૃક્ષ પ્રભુને નમી જાણે નમસ્કાર કરતા દેખાય છે.
 ત્યારે પંખીઓ વળી પ્રભુને પ્રદક્ષિણા દે છે. [૭-૮]
 પરમાત્મા વિચરે ત્યાં પવનના ઉપદ્રવ મટીને વાયુની
 લહેરી અનુકૂળ વહેતી થઈ જાય છે; અને વસંત વગેરે
 છ એ ઋતુઓને યોગ્ય સારાં પત્ર-ફૂલ-ફળ વગેરે
 પદાર્થો ખીલી ઊઠે છે. [૯-૧૩] પરમાત્મા ચાલે
 ત્યાં ય ધર્મચક્રાદિ પાંચ વિશિષ્ટ વસ્તુઓ સાથે જ
 અદ્ધર આકાશમાં ચાલે છે. એમાં ધર્મચક્ર બહુ
 તેજસ્વી હોય છે, આરાથી શોભતું હોય છે, અને
 એને હરણતું જોડતું સેવતું હોય છે. ખીજે રત્નમય
 દેવજ પણ ઊંચા કંચનમય દાંડ ઉપર રત્નની અનેક
 ખીજ નાની દેવજોથી દીપી રહ્યો હોય છે. વળી
 પાદપીઠ (જેઠા પગ મૂકવાનો બાજઠ) સહિત સિંહા-
 સન પણ અદ્ધર સાથે જ ચાલે છે. તેમજ પ્રભુના
 માથે એકેકથી મોટા એવા દેહીપ્યમાન ત્રણ છત્ર
 મોતીઓના ઝુમખાથી પરિવરેલા સાથે જ ચાલે છે.
 વળી પ્રભુને ચાલતાં બે બાજુ ચક્ષુના હાથમાં ચામર
 વીંજાય છે. [૧૪] પ્રભુ જ્યાં સ્થિર થાય ત્યાં જોજન

જેટલી ભૂમિ પર ધૂળ ન ઉડે એ માટે સુગંધિત
જલનો વરમાદ થઈ જાય છે [૧૫] પ્રભુને દેશના
દેવા માટે એક જોજન પ્રમાણ ભૂમિ પર ભવનપતિ
જ્યોતિષ અને વૈમાનિક દેવો અનુક્રમે ચાલીનો, ઝોનાનો,
ને રત્નનો એમ ત્રણ કિલ્લા રત્નની કાગરીવાળા એકેકની
ઉપર રહે છે [૧૬] એના પર પુષ્પની વૃષ્ટિ થાય
છે એ પુષ્પોના ડીંદીયા નીચા હોય છે અને પાખડી
હાથી હોય છે ત્યા ચાલતા-જેમતા તિર્યચ મનુષ્યોથી
એને પરમાત્માના અતિશયના પ્રભાવે કિલામણુ નથી
થતી, પણ ઉલટું વિક્ષ્વરતા અનુભવે છે [૧૭]
સમવસરણની મધ્યમા અગોકવૃક્ષ રચાય છે, તે આખા
સમવસરણમા આવેલા છવોને છાયો આપે છે એની
સુગંધિ વળી એવી અદ્ભુત હોય છે કે ભમરા દોડી
આવી એની આસપાસ ગુજતા ગહે છે [૧૮] પર-
માત્માને જેસવા માટે ઝાડ નીચે પૂર્વ દિશા સન્મુખ
મુખ્ય ગતિ મિહાસન રથપાય છે, અને બાકીની ત્રણ
દિશામા પણ બરાબર પ્રભુના જેવી આકૃતિવાળા
પ્રતિબિંબ સિંહામન પર રથપાય છે, જેથી ચારે દિશામા
મૌને એમ લાગે કે પ્રભુ અમારી સામે છે આમ
પ્રભુની ચતુર્મુખતા થાય છે [૧૯] ત્યા દેવતા જાયે
હુન્દુલિ-લેગી વગાડે છે, જેથી ચારે બાજુના પ્રદેશને
આ ધર્મનરેમર પરમાત્મા પધાર્યાની બાબત પડે છે,

એક પણ ઉપદ્રવ પ્રભુના આસપાસના ૧૨૫ યોજના-
માં હોતો નથી. વળી (૯) પ્રભુને અંતરમાં લોકા-
લોકનો પ્રકાશક કેવળજ્ઞાનરૂપી સૂર્ય પ્રગટવાની સાથે
બહાર પ્રભુના મસ્તકની પાછળ અગમગતા કિરણોના
જૂથવળું એક ભામંડલ-તેજનો પુંજ પ્રગટ થાય
છે. તેથી સામેથી જોનારને પ્રભુના મુખની ચારે
બાજુ દેહીપ્યમાન અને અતિ મનોહર ગોળાકાર પ્રભુને
દેખાય છે; (૧૦-૧૧) છેલ્લા બે અતિશય સમવ-
સરણમાં કામ કરે છે. એમાં એક દર્શન-શ્રવણાર્થે
ગમે તેટલા કરોડો દેવતા તથા મનુષ્ય-તિર્યંચોના
મહિરામણ ઉભરાય છતાં એ બધા માત્ર એક જોજન-
ના સમવસરણમાં પ્રભુના અચિંત્ય પ્રભાવે સુખે સમાઈ
જાય છે! અને બીજો અતિશય એ, કે એ જુદી જુદી
જાતના તિર્યંચ પ્રાણીઓ, માનવો અને દેવો પોતા-
પોતાની ભાષામાં સમજી જાય એ રીતે પ્રભુની વાણી
તે તે ભાષામાં પરિણમી જાય છે! દા. ત. આકાશમાંથી
પડતું વરસાદનું પાણી એક પ્રકારનું, પણ નીચે જુદી
જુદી જાતની જમીન અને જુદા જુદા પ્રકારના બીજને
તે તે રૂપે મળી જાય છે.

વાણીની આ એક જ વિશેષતા નથી; જિનની
વાણીના પાંત્રીસ અતિશયો છે. તેને ત્રિચારતાં પહેલાં
એ ધ્યાનમાં રહે કે ઉપર કહેલા ૩૪ અતિશયોમાં અને

પૂર્વે કહેલ ૧૮ દુપણોમા શાસ્ત્રમા કયાક મતાન્તર આવે છે બીજી વસ્તુ એ છે કે પૂર્વે જે બાર ગુણ અરિહતના ગણાવ્યા છે, તેમા આઠ પ્રાતિહાર્યના આઠ ગુણ છે એ આઠમાથી છ પ્રાતિહાર્ય દેવકૃત ૧૯ અતિશયોમા, ને કર્મક્ષયકૃત ૧૧ અતિશયમા એક 'ભામંડલ,'-એમ સાત ગણાવ્યા છે એટલે બાકી 'દિવ્ય ધ્વનિ' નામનો પ્રાતિહાર્ય જુદો સમજવાનો છે એમા જેમ કોઈ કોઝિલ કઠ જેવું મધુર ગાનાગ સ ગીતકારના મુગ્ધે વાજિંત્રનો સુર વધુ શોભિતો કરે, તેમ દેવો પ્રભુભક્તિથી પ્રેરાયા મનોહર વાસણીના દિવ્ય ધ્વનિથી પ્રભુની માલકોશ રાગની દેશનાના અતિ મધુર સુરને વળી વધુ અલકૃત કરે છે !

—: જિનની વાણીના ૩૫ અતિશય :—

વાણી કેવી કેવી! —

૧ સસ્કારવતી, ૨ ઉદાત્ત, ૩ ઉપચાર-પરીત, ૪ મેઘ-ગભીર, ૫ પ્રતિનાદયુક્ત, ૬ દક્ષિણ, ૭ રાગયુક્ત, ૮ મહાર્થ, ૯ અવ્યાઘાત, ૧૦. શિષ્ટ, ૧૧ અસ હેહકર, ૧૨ અન્યોત્તર-રહિત, ૧૩ હૃદયગમ, ૧૪ સાકાક્ષ, ૧૫ ઉચિત, ૧૬ તત્ત્વનિષ્ઠ, ૧૭ અપ્રકીર્ણ-પ્રસૂત, ૧૮ સ્વસ્લાધા-પરનિદારહિત, ૧૯ અલિંગાત્મ, ૨૦. સ્નિગ્ધ મધુર, ૨૧. પ્રશમ્ય

વચનનો વિરોધ કરે એવું નથી બનતું. ઉલટું વચનો એક બીજાની પુષ્ટિ કરી વસ્તુતત્ત્વનું સુંદર સમર્થ પ્રતિપાદન કરનારા હોય છે. વળી એ વાણી [૧૦] શિષ્ટ એટલે કે મહાસજ્જન પુરુષો બોલે એવી શિષ્ટતાવાળી; તેમજ સ્વમાન્ય સિદ્ધાન્તોને અનુસરતા પદાર્થોને કહેનારી હોય છે; પણ નહિ કે સિદ્ધાન્ત-વિરુદ્ધ અર્થવાળી અને અશિષ્ટ. વળી વાણી [૧૧] ‘અસંદેહકર’ અર્થાત્ જેમાં શ્રોતાને ક્યાંય શંકા રહે એવાં વચન જ હોતા નથી. દરેકે દરેક વચન નિશ્ચિત બોધ કરાવે છે; ટંકશાળી નાણાંની જેમ વચન સીધા હૃદયમાં જઇને શ્રોતાને જચી જાય છે. [૧૨] ‘અન્યોત્તર રહિત’ એટલે કે પ્રભુના એક પણ વચન પાછળ કોઈ ઉત્તર, પ્રશ્નોત્તર કરી દૂષણ કાઢી શકે એવું હોતું નથી. કોઈ પણ વાક્જાળના કે બીજા દૂષણ=પ્રભુના વચનમાં ઉભા થઈ શકતા નથી. વાણી [૧૩] અતિ હૃદયંગમ એટલે કે હૃદયને સુગ્રાહ્ય અને ગમી જાય એવી હોય છે. વાણીના વચનો અરસપરસમાં [૧૪] સાકાંક્ષ એટલે કે પદો અને વાક્યો એક બીજાની સાથે અપેક્ષાવાળા ને સંગતિવાળા હોય છે; પણ નિરાકાંક્ષ અર્થાત્ કોઈ વચનને બીજા સાથે કાંઈ જ સંબંધ નહિ પણ છૂટક છવાયા અર્થવાળા-એવું નથી હોતું. એક પછી બીજું વચન નીકળે તે

પૂર્વપૂર્વની સાથે વ્યવસ્થિત સળધવાણું, ને સળંગ
 ધારાબદ્ધ પદાર્થને વર્ણવનાર હોય છે વાણીમા
 [૧૫] ઔચિત્ય ભારોભાર ભરેલું હોય છે એટલે કે
 શબ્દે શબ્દ પ્રકરણ-પ્રસ્તાવ, અને દેશ-કાળને ઉચિત
 હોય છે તેથી શ્રોતા ઉપર ગળળની ચમત્કારિક મારી
 અસર થાય છે તેમ એમા કયા ય કોઈને અનુચિત
 લાગી મન ખાટું થવા જેવું બનતું જ નથી વાણી
 [૧૬] 'તત્ત્વનિષ્ઠ' એટલે જે વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરવું
 હોય તેના સ્વરૂપને અનુસરનારી વાણી હોય છે, પણ
 નહિ કે વસ્તુનું સ્વરૂપ અમુક હોય, ને પ્રતિપાદન
 કર્ધક જુદું જ કરાતું હોય વળી વાણી [૧૭] 'અપ્ર-
 ટીણું પ્રસૂત' હોય છે, અર્થાત્ સુ-સળદ્ધ પદાર્થને
 કહેનારી હોય છે એમા મળધ વિનાના પદાર્થોનો
 અધિકાર ચાલતો નથી, તેમ વર્ણુનો અતિ વિસ્તાર
 એટલે કે ખોટું-લખાવવાનું પણ હોતું નથી વાણી
 [૧૮] સ્વસ્ત્રાધા-પરનિન્દાર્થી રહિત હોય છે કયા ય
 પ્રભુ પોતાની પ્રશંસા કરનાર વચન નથી બોલતા,
 તેમજ મામે બેઠેલા શ્રોતાના શુભમા શુભદોષો અને
 એના ઉપરની જીવોની મક્ષાઈળધ ચાલણાજી પ્રભુ
 રજે રજ બાણવા છતા કોઈનીય નિન્દાનો એક
 પણ અક્ષર પ્રભુ નથી ઉચ્ચારતા પ્રભુની વાણી
 [૧૯] 'અભિજ્ઞાત્ય' એટલે ઉત્તમ ડોટિની અર્થાત્

વકતાની પોતાની અને વિવેચવાના વિવેચનની ભૂમિ-
 કાને અનુસારે વાણી હોય છે. પોતે જગદીશ પરમાત્મા
 છે, તો ભૂમિકા બહુ ઊંચી તેથી વાણી પણ તેવી
 ઊંચી બોલાય છે. વળી વાણી [૨૦] સ્નિગ્ધમધુર
 એટલે કે સાકર, શેરડી તો શું પણ દિવ્ય અમૃત
 કરતાં ય અતિશય ચઢી જાય એવી સ્નિગ્ધતા અને
 માધુર્યવાળી હોય છે. એવી એ મધુર વાણી સતત
 દિવસોના દિવસો સાંભળતાં ય થાક, કંટાળો, નિદ્રા,
 ભૂખ, તરસ, ટાઢ, ગરમી વગેરે કોઈ પણ પીડા લેશ-
 માત્ર રહેતી નથી. એટલી અનુપમ મધુરતા એમાં
 છે. આવી વાણી [૨૧] પ્રશંસનીય છે. હોય જ ને ?
 કેમકે એ સાંભળી જનારા એના અનુપમ ગુણોથી
 આકર્ષાઈને બહાર પણ બીજું બધું ભૂલીને એકલી
 એની જ પ્રશંસા કર્યા કરે છે. લોકમાં ચારે કોર જિન-
 વાણીના ગુણગાનના ઘોષ ચાલી રહ્યા છે. વળી એ
 વાણી [૨૨] અમમ્વદ્ધી અર્થાત્ કોઈ પણ શ્રોતાના
 મર્મને ન ખેડનારી હોય છે. નહિતર અનંતજ્ઞાની
 પ્રભુની જાણકારી તો બધી જ છે; પણ બીજાની રહસ્ય-
 મય વાતોને બહાર ન પ્રકાશવાની પરમ ગંભીરતા
 પ્રભુમાં સાગરથી ય અધિક હોય છે. વાણી [૨૩]
 ‘ઉદાર’ છે અર્થાત્ કહેવાનો વિષય ઉદાર એટલે કે
 મહાન અને ગંભીર હોય છે; નહિ કે અદ્ય અને

તુચ્છ તેમજ [૨૪] 'ધર્મર્થપ્રતિબદ્ધ' વાણી ધર્મ અને અર્થ માથે મળદ્ધ છે વચનનો સારો અર્થ પહોં છે, અને વાણી ધર્મ ઉપદેશનારી હોય છે વાણીમા [૨૫] 'કારકાદિનો અવિપર્યાસ' અર્થાત્ વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ કર્તા-કર્મ વગેરે છં કારક, એક વચનાદિ વચન, પુર્વિલગ વગેરે લિંગ, વર્તમાન વગેરે કાળ, ઈત્યાદિમા કયાય જરા પણ સ્ખલના, ઉલટસુલટ, કે ફેરફાર જેવું હોતું નથી [૨૬] 'વિભ્રમાદિવિચુક્ત' વક્તાના મનમા ભ્રાન્તતા, વિશ્લેષ વગેરે કોઈ દોષ નથી હોતા [૨૭] 'ચિત્રકારી' = વાણી શ્રોતાના દિલમા અવિચ્છિન્ન રસ અને આતુરતા જાળવી રાખનારી હોય છે આતુરતા એટલે 'હવે શું કહેશે, હવે શું આવશે' એ જિજ્ઞાસા [૨૮] 'અદ્ભુત' હોય છે દુનિયાના બીજા ભલ ભલા વક્તાની વાણી કરતા અતિશય ચઢીયાતી અને ચમત્કારિક વાણી હોય છે તેમ એ [૨૯] 'અનતિવિલમ્બી' હોય છે, એટલે કે અટપટ અટપટ જોલાઈ ગયેલી નહિ, તેમ બહુ જ ધીરે ધીરે જાણે અટકી અટકીને વિચાર કરી કરીને વિલંબે જોલાતી હોય એવું પણ નથી. [૩૦] 'અનેક જાતિ વિચિત્ર' વાણીમા વર્ણનીય વસ્તુના સ્વરૂપના વર્ણનો અનેક જાતના આને તેથી વાણી દળદાર, હોય છે. વર્ણી, આરોપિત

વાળી' હોય છે; એટલે કે પ્રભુના વચને વચનમાં ખીજ વચન કરતાં વિશેષતા સ્થપાઈ ગયેલી હોય છે, તેમજ વાણી [૩૨] 'સત્ત્વપ્રધાન' હોય છે અર્થાત્ પરાક્રમ ભરેલી હોય છે; માંયકાંગલી-કાયર કે તામસી નથી હોતી. [૩૩] 'વિવિકત' = વાણીમાં દરેક-અક્ષર, દરેક પદ અને દરેક વાક્ય સ્પષ્ટ છૂટો હોય છે; પણ ગરબડીયો નહિ. [૩૪] 'અવિચ્છિન્ન' = કહેવાના વિષયની યુક્તિ-દૃષ્ટાન્તાદિથી સારી સિદ્ધિ કરનારી વાણી હોય છે; તેથી એ વચનોની પ્રામાણિકતા સદા માટે હોય છે. [૩૫] 'અખેદ' અર્થાત્ વાણી પ્રકાશ-વામાં પ્રભુને જરાય ખેદ, થાક કે પરિશ્રમ નથી લાગતો. શ્રોતાને એ વાણી થાક્યાની નથી લાગતી, કે વિચાર અથવા મહેનત કરી કરીને બોલાતી નથી લાગતી. સહજભાવે એનો એકધારાએ ગંગાપ્રવાહ પ્રભુના મુખમાંથી આવ્યો આવે છે.

આવા પાંત્રીસ અતિશયવાળી વાણી વીતરાગ સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થ'કરદેવોની જ હોય છે. એના એકેક વચનથી કરોડો શ્રોતાઓના દિલના બુદ્ધા બુદ્ધા સંશયો એકી સાથે ભેદાઈ જાય છે; અને મહાન તત્ત્વોના નિર્ણય હૈયામાં બેસી જાય છે. ખૂબી તો બુદ્ધો કે એ વાણીના ઉપદેશમાં નાની કીડી કે તેથીય સૂક્ષ્મ જંતુની પણ દયા કરવાનું મહાશિકારી સિંહ-વાઘ

જેવા પ્રાણીઓ ય આનંદથી સાલજે છે પ્રભુની એક
નિકટતાનો જ એવો પ્રતાપ છે કે એ સિંહ હરણીયા
માથે, વાઘ બકરી સાથે, સગા ભાઈબેનની જેમ
વૈર-વિરોધ વિના બેસે છે તીર્થ કર પરમાત્મા સિવાય
બીજે કયા આ બધું હોઈ શકે ?

આમ તીર્થ કરપણાના પુણ્યોદયે અને ધાતીકર્મના
દાયે નીપજતી આ પાંત્રીસ વિશેષતાઓ અને ચોત્રીસ
અતિશયો વગેરે અબજ શક્તિઓ શ્રી એરિહત
પ્રભુમા એવી હોય છે કે જેનું યથાર્થ વર્ણન મુશ્કેલ
છે, છતાં એનું ચિંતન, મનન, અને ગુણગાન આત્મામા
શુભ અધ્યવસાયોને પોષી મહાન પાપક્ષય કરાવે છે.

તો કેન્દ્રીભૂત બન્યા જ. એમ કે નિઃસ્વાર્થતા
 અત્ય, દયા, દાન દુર્લભ. તો તેમાં પણ મુલ્ય પર-
 માત્માની આજ્ઞામાંથી લીધું હોવાથી, પરમાત્મા નો
 મુખ્યપત્રો આવશે જ. મારો કહ્યું છે કે જગતના
 બીજા પ્રયોગમાં જિનના સદ્-ધર્મથી મહામાયરના
 શિંદુ ઉઠેલા છે. આમ, 'યાન કરો, કે વંદન, મંથન થાયો
 કે આદર્શ મરો, એમાં અલગત પાતાના આત્માના દારિદ્ર
 શુભ ભાવ પર પરિણમનો આધાર છે, છતાં જ એ
 ધ્યાન પરમાત્માનું કયું નથી, આદર્શ કે આદેશ
 પરમાત્માનો ધર્મો નથી તો જ શુભતા આવવાની;
 અને તો જ શુભભાવપત્ર જનવાનું. નેશા બધે શુભ-
 ભાવમાં મુખ્ય તો પરમાત્મા જ બન્યા. મારે જ
 કહ્યો કે પરમાત્માથી શુભભાવ જગતના દ્વારા પુણ્યો-
 પાર્જન થાય છે; અને પુણ્યોદયથી જગતની પણ
 શુભ-સંગવડ મળે છે. આમ પરમાત્મા મહાઉપકારી
 છે. પરમાત્મા વિના તો એક ડગ પણ ભરી શકાય
 એમ નથી. તેથી જ બધું સારું પરમાત્મા આપે છે,
 એમ કહી શકાય. તે પણ માત્ર આટલું નહિ, કિન્તુ
 આગળ વધીને કર્મદાય અને મોક્ષ પણ પરમાત્મા જ
 આપે છે. આમ પરમાત્માનો આ મહાન ઉપકાર છે
 કે શુભ એજ આપે. તેમ-એ પણ પરમાત્માનો જ
 ઉપકાર છે કે સર્વ પ્રકારના દુઃખ નિવારે. ઉપર કહ્યું

તેમ દર્શનાદિ દ્વારા પૂર્વપાપનો ક્ષય થાય છે, અને શુભ ભાવ ગ્રહેવાથી નવા પાપ આવતા નથી, તેથી દુષ્ણ નાશ થાય એ સહજ છે

વર્તમાનમાં ઉપકાર :—

પરમાત્મા આ રીતે દુષ્ણનાશ અને સુખદાન કરનારા હોવા ઉપરાંત વર્તમાનમાં પણ જીવને ઉપકાર કરે છે પૂર્વ પાપના ઉદયરૂપે જીવને કંટ આપત્તિ આવવા છતાં જો એ શ્રદ્ધાળુ છે, તો એને પરમાત્માના જીવન અને ઉપદેશમાર્ગો એવું અલૌકિક બળ મળે છે કે જેથી એને જગત દુષ્ણરૂપતા લાગતી નથી, બદકે કર્મબાર ચોંટા ધરાવે અને આત્મશુદ્ધિ વધતી જવાનો મહાન આનંદ અનુભવાય છે આમાં ય પોતાની આત્મનિયંત્રિતા સુખ્યપણું મૂળ-ઉત્થાન પરમાત્મા જ છે, તેથી પરમાત્મા આ રીતે પણ દુષ્ણનાશ અને સુખદાન કરવા દ્વારા ઉપકારક છે

પાપી પર ઉપકાર :—

જગતના પાપી અને ધર્મંદીન જીવો ઉપર પણ પરમાત્માનો એ રીતે ઉપકાર છે કે એ જગત-દયાળુ ભગવાન જગતને દયા, અદિષ્ટા, મત્ય વગેરેનો ઉપદેશ કરી અનેક જીવોને એવા ધર્મોત્તમા બનાવે છે કે જે જીવનમાં દયા, અદિષ્ટા સ્વીકારી પેલા પાપી

તારવણી એ કાઢી કે મોટે લાગે ફરીયાદ કરનારાઓ ચર્ચ (દેવળ)માં નહિ જનારા છે. અર્થાત્ ઈશ્વરથી અને ધર્મથી પરાડ્મુખ રહેનારા છે; મોટે જ જીવનમાં કલેશ અને અશાંતિ લોગવે છે.

પરમાત્માનું શું શું ઉપકારકે :—

પરમાત્મા ઉપકારક બનવામાં એમના નામથી માંડીને, ઉપદેશ સુધીની વસ્તુઓ છે. અર્થાત્ પરમાત્માનું નામ, પરમાત્માની મૂર્તિ-પ્રતિકૃતિ (છબી-ચિત્ર), પરમાત્માનો દેહ, પરમાત્માનું ગુણોલ્લયુક્ત જીવન, પરમાત્માનો ઉપદેશ અને પરમાત્માનું શાસનદાન-ધર્મદાન, એના દ્વારા. પરમાત્મા તરફથી સુખદાયી ઉપકારના મેઘ દુઃખત્રસ્ત જગત ઉપર અનંત-કાળથી વરસાતા આગ્યા છે. આ પરમતત્ત્વ ન સમજનાર અજ્ઞાન જીવો કેઈ તો પરમાત્માને જ ઉડાવે છે. અને પરમાત્માનું બધું જ ઉડાવે છે! તો કેટલાક સ્વાલંબનને જ સ્વપુરુષાર્થને જ મુખ્ય કરી પરમાત્માનું આલંબન ઉડાવે છે! ત્યારે કેટલાક વળી એમના ઉપદેશનું આલંબન રાખી નામ-જાપ વગેરેને નકામા ગણે છે! તો કેઈક લોકો પરમાત્માની મૂર્તિ નિરુપયોગી ગણી, પોતાની જાતને પરમાત્માના ભક્ત માનવા છતાં પરમાત્માની જ મૂર્તિ સામે મોર-

ચા માટે છે!! કેવુ કારમુ અજ્ઞાન! કેમ જાણે
એમને મન જગત ઉપર પાપન' સ્થાનકો અને પાપ
ની વાત-વસ્તુઓએ જે બુલમ નથી કર્યો તે પ્રથમ-
રસ ઝરતી પ્રભુમૂર્તિ કરે છે!!

અરિહંતના નામનો ઉપકાર —

અરિહંત પ્રભુના નામસ્મરણથી ભવોભવના બ્રમ-
ણ મીટે છે “આસ્તામચિન્ત્યમહિમા જિન! સ સ્તવસ્તે,
નામાપિ પાતિ ભવતો ભવતો જગન્તિ! હે પ્રભુ!
આપના અચિન્ત્ય મહિમાવાળા, શુભગાનની તો શી
વાત કરવી, આપનું નામ પણ ત્રણેય જગતને
ભવથી (સ સારથી) બચાવી દે છે” જાદી જગતમા
જીવને કર્મવશ રહેવુ પડે ત્યામુખી પણ પરમાત્માનું
નામ સ્મરણ અપૂર્વ સુખશાંતિ અને પાપક્ષય સાથે
પુણ્યની માથે પુણિ આપે છે અરિહંત પ્રભુના નામ-
સ્મરણથી સમડી રાજકુમારી થઈ, મર્ષ ધરણેન્દ્ર
થયો, સતી સુરસુન્દરીના ઘોર વિઘ્ન ટળ્યા, આજે
પણ ગુડા ટોળાના ઘાતકી આક્રમણ, વહાણનો ડોલમ
ડોલ, અટવી બ્રમણ વગેરેમાથી અરિહંત પ્રભુના
નામસ્મરણે બચાવ્યાના દાખલા બન્યા છે

અરિહંતની મૂર્તિનો ઉપકાર:—

ત્યારે પ્રભુની મૂર્તિનું આલબન ભવ્ય

કરે છે એ યુક્તિસિદ્ધ અને અનુભવસિદ્ધ વાત છે. જ્યારે કામની પુતળી એવી ઉન્મત્ત સ્ત્રીનું માત્ર ચિત્ર પણ કામ-રાગ અને મોહોન્માદને ગ્રેરે છે, તો વીતરાગની પ્રશાંત મૂર્તિ વૈરાગ્ય અને પ્રશાંતતા ગ્રેરે એમાં શી નવાઈ? તેમ, વિદેશ ગયેલા પતિના કોટાને ફૂલહાર વગેરેથી પૂજનારી સતીના દિલમાં પતિ પ્રત્યેનો પૂજ્યભાવ-સદ્ભાવાદિ વધે છે, તો પછી શ્રી અરિહંતની મૂર્તિની પૂજા ખુદ અરિહંત પ્રત્યે પૂજ્યભાવ-બહુમાનાદિ કેમ ન વધારી શકે? શ્રી શત્રુઞ્જય જેવા મહાતીર્થ અને તીર્થ પરના જિનખેંચની પૂજા-ભક્તિથી પૂર્વની જેમ અનેક ભાવ્યાત્માઓ આજે પણ આત્માની નિર્મળતા સાધી રહ્યા છે. બાકી તો નાગ-કેતુએ મૂર્તિની ફૂલપૂજા કરતાં કરતાં કેવળજ્ઞાન મેળવ્યું હતું. દમયંતીએ પૂર્વભાવે શ્રી અપ્તાપદ્મ ઉપર ચોવીસ પ્રભુની મૂર્તિને રત્નના તિલક ચઢાવ્યાની પૂજા કરી હતી, તો તેના પુણ્ય પ્રભાવે દમયંતીના ભવમાં કપાળે જન્મથી દેહીપ્યમાન કુદરતી તિલક મેળવ્યું હતું. જે અંધારામાં પ્રકાશ આપતું હતું. તેમ પરમાત્માની વિશેષ શ્રદ્ધાભક્તિ પણ એવી મૂર્તિ-પૂજાદિ દ્વારા મેળવી હતી. અનાર્યદેશનો રાજપુત આર્દ્ર-કુમાર અભયકુમારે મોકલેલી જિનમૂર્તિથી પ્રતિબોધ પામ્યો હતો. શચ્ચંભવસૂરિજી શ્રુતકેવલી ભગવાન

ગ્રાહ્યપણે યજ્ઞસ્તલ નીચેથી મળેલી જિનપ્રતિમાથી બોધ પામ્યા હતા. અરિહત પ્રભુની મૂર્તિ તો, જો દર્શન કરતા આવડે તો, મહાશક્તિ, ધર્મવીર્ય પ્રેરણા, માનસિક શુભભાવના, ને એકાગ્ર ધ્યાનાદિ આપે છે

દેહદ્વારા પ્રભુનો ઉપકાર તો પ્રસિદ્ધ છે જન્મથી માડીને અનેક ભવ્ય જીવોને આનંદ અને વિરાગની પ્રેરણા આપવા ઉપરાંત તીર્થ કર બન્યા પછી તો જગતને દર્શન, વદન, વાણી શ્રવણ, પૂજન, સ્તવન વગેરેના અનુપમ લાભ આપે છે કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી તરત મોક્ષ નથી પામતા, પણ હજી માનવદેહે આ પૃથ્વી ઉપર વિચરે છે, તો જ એ દેહથી જગત ઉપર અપૂર્વ ઉપકારોનો પુષ્કરાવર્ત મેઘ વરમાવે છે બાકી મ સારી જીવ પ્રભુની ગેરહાજરીમા જે પ્રભુનું સ્મરણ કરી લાભ મેળવે છે તે પણ પ્રભુના દેહનું જ સ્મરણ કરીને લાભ મેળવે છે એટલે એ દેહ એ રીતે ભવ્ય જીવોને પરમાત્માના સ્મરણ અને ધ્યાનનું આલંબન બની અનંત ઉપકાર કરે છે ખરી રીતે દેહ તો જડ છે, છતાં આશ્વાત્ પૂજ્ય છે, અને આમ પણ સ્મરણ ધ્યાનાદિ દ્વારા પૂજ્ય છે અને ઉપકાર કરે છે, તો મૂર્તિ પણ પૂજવા દાગ ઉપકારક થાય એમાં શેા સંદેહ?

પ્રભુના જીવનનો ઉપકાર —ત્યારે પ્રભુનું

ગુણોભયુર્ જીવન જગતને સાધનાના મહાન આદર્શ આપે છે, અને જ્ઞાનદષ્ટિવાળા તથા ગુણમય બનવામાં પ્રબળ પ્રેરણા આપે છે. એ રીતે પણ પ્રભુ જગત પર અનંત ઉપકાર કરનારા છે. આમાં પ્રભુના જીવનના વિવિધ પ્રસંગોને પૃથક્કરણ-રહસ્યતારણ કરવા-પૂર્વક વિચારવાના. ત્યાં “તીર્થ” કર પ્રભુએ સ્વજીવનમાં અવસરે અવસરે આવા આવા ગુણો વિકસાવ્યા હતા, તો હું પણ એ આદર્શ આંખ સામે રાખીને ગુણોનો મારાથી શક્ય વિકાસ સાધું ! ઠેઠ સમ્યક્ત્વના ભવથી પ્રભુએ ઉચ્ચ ઉચ્ચ ધર્મસાધનાઓ કરી હતી, તો હું પણ એ કરવા લાગું ! ચરમભવમાં તો અવધિજ્ઞાની પ્રભુ તે ભવને અંતે જ નહીં મોક્ષ જાણવા છતાં એ આંતર શત્રુ સામે ખૂબ ઝઝૂમ્યા, કર્મનો સંહાર કરવા એમણે જીવન-સંગ્રામ ખેડ્યા. ઘોર તપ અને ભયંકર પરીસહ-ઉપસર્ગ સહન કર્યા તો હું પણ એવું જ જીવન બનાવું....” વગેરે વગેરે નિર્ધાર કરી ભવી જીવો ભગીરથ પુરુષાર્થી બને છે, તે પ્રભુનો જ ઉપકાર છે. ઉપદેશકો ઉપદેશથી શ્રોતાને જે ખૂંઝવે છે તેમાં પણ પરમાત્માનું ગુણભયુર્ જીવન આગળ કરીને.

શાસનદાન-ધર્મદાનનો શ્રેષ્ઠ ઉપકાર :—

ત્યારે પરમાત્માનો શ્રેષ્ઠ સચોટ ઉપકાર ધર્મના

મૂળ ઉપદેશક તરીકેનો અને શામનદાન તથા ધર્મ-
દાન કરવાનો છે જે બીજાઓ ધર્મના ઉપદેશ અને
દાન કરે છે તે એમની પછી આ અવસર્પિણીના
યુગમા શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુએ પહેલ વહેલો શુદ્ધ ધર્મ
ખતાવ્યો પાંડીથી બીજા સાખ્યાદિ ધર્મો નીકળ્યા

ત્યારે હવે શામનદાન અને ધર્મદાન કરવાનો
અરિહત પ્રભુનો, ભુઓ કે, કેવો ગજળ ઉપકાર !
પ્રાક્ષણ ઇન્દ્રભૂતિગૌતમ શ્રી મહાવીર પરમાત્મા
પાસે વાદ કરીને છૂતવા આવ્યા હતા, પરંતુ પ્રભુએ
તત્ત્વનો એવો ઉપદેશ કર્યો, કે ઇન્દ્રભૂતિ ઉલટા ચરણે
આવી ગયા. ત્યા પ્રભુએ મિથ્યાત્વસંહિત ગૃહવાસને
એકાવી, મમ્યક્ત્વ પૂર્વક ચારિત્રધર્મનું દાન એવું
કર્યું કે એમને અનંત મમારના કૃપામાથી ઉચકયા !
વળી ત્રિપદીનું શાસન-દાન એવું કર્યું કે એમને
મમત્ર દ્વાદશાગીના રચનારા અને મોક્ષગામી ગણધર
ખતાવ્યા ! તેમ એમની પાછળ જગતને પણ ધર્મદાન કરી
એમાથી માધુ-માધ્વી, શ્રાવક-શ્રાવિકા ખતાવ્યા આમ
વ્યવસ્થિત મ ધની મ્થાપના કરવા પૂર્વક તેમાના દરેકને
પાળવાના આચાર-વિચાર-મર્યાદાની વ્યવસ્થાનું એવું
સુદર શામનદાન કર્યું કે એથી સ ખ્યાળ થઈવો, મોક્ષ-
માર્ગે ચડ્યા, અને ઋષભદેવ પ્રભુ થકી તેા અમ ખ્યાતા
છવો મોક્ષમાર્ગના આરાધક બન્યા ! એમાથી કેમ મોક્ષ-

ગામી થયા ! અને બીજા મોક્ષની નિકટ બન્યા ! ઉપ-
રાંત, પૂર્વે કહ્યું તેમ આ શાસન-સ્વરૂપસાગરના બિંદુઓ
જગત ઉપર ઉડીને જગતમાં સામાજિક-રાજકીય-કૌટું-
બિક-ધંધાદારી વગેરે સંસ્થાઓમાં ન્યાય-નીતિ-દયા
સત્ય વગેરે સદ્વ્યવહાર પ્રવર્તાવવા દ્વારા કંઈક પણ
સુખ-શાંતિ વરસાવનારા બન્યા. નહિતર તો આખું ય
જગત નરકાગાર હોત. ત્યારે વિચારો કે શ્રી તીર્થંકર
પ્રભુએ ઉપદેશદાન, ધર્મદાન, શાસનદાન, સદ્-વ્યવ-
હારદાન વગેરે કરવાનો કેટલો બધો નિસ્સીમ ઉપકાર
કર્યો છે ! ઉપકાર તે આને કહેવો ? કે સૃષ્ટિ રચવી,
જગત પર નિયંત્રણ રાખવું, જીવોને જન્મ-મરણ-
ખાનપાન-સુખદુઃખ વગેરે જંજળ આપવી એ ઉપકાર ?

પરમાત્મા લોકના નાથ છે તે લોકને આ ધર્મ-
દેશના, ધર્મ, અને ધર્મ-શાસન તથા સદ્વ્યવહારની
પ્રાપ્તિ કરાવવા અને રક્ષણ કરવા દ્વારા. પરમાત્મા
લોકમાં ઉત્તમ છે તે સ્વયં ધર્મ સિદ્ધ કરી પરમપુરુષ
બનવા દ્વારા. પરમાત્મા લોકના હિતરૂપ છે તે એ
ધર્મ અને શાસનને બીલવનારું ધર્માસ્તિકાયાદિ
પંચાસ્તિકાય લોકનું યથાર્થ નિરૂપણ કરવા
દ્વારા. પ્રભુ લોકપ્રદીપ અને લોકપ્રદ્યોતકર છે ભવ્ય
જીવોને એ ધર્મશાસનના પ્રકાશ તથા ગણધર
દેવોને ચોદ પૂર્વનાં મહાપ્રકાશ આપવા દ્વારા. સર્વે

અરિહુત પરમા મા મિવાય આવુ અપૂર્વ ધર્મદાન
અને શાસનદાન કોણ કરી શકે ?

મોહાન્ધકાર અને કર્મ-દુ ખથી વ્યાપ્ત એવા
આ જગત ઉપરથી એ કર્મદુ ખાદિ ટાળવામા મૂળમા
એક માત્ર શ્રી તીર્થંકર દેવનો જ મહાન ઉપકાર
છે કેમકે એ પરમાત્માએ મોહાન્ધકાર અને કર્મદુ ખ
ટાળવા માટે ધર્મ-ઉપદેશથી ભવ્ય જીવોને ખૂબી
સમ્યક્ત્વ ધર્મ, દેશવિરતિધર્મ, સર્વવિરતિ ચારિત્ર
ધર્મ, તપોધર્મ, સલેખનાધર્મ, વગેરે ધર્મ આપે
છે પાછું એને ધરાળર પાળી અતિમ કૃણે પહોચવા
સચોટ અને વ્યવસ્થિત માર્ગ-દર્શન આપે છે જેમા
સિદ્ધાંત, તત્ત્વ-આચાર-મોક્ષમાર્ગ-સાધના-શુદ્ધિ-અ-
પવાદ-ઉત્કાન્તિ-વિકાસ-યોગ-જ્ઞાન ભક્તિ-ક્રિયા-ધ્યાન
વગેરે કેઈ વિશિષ્ટ પદાર્થોના પ્રકાશ, (જેનુ વર્ણન
આગળ કરાશે તે) આવે છે તેમજ જીવોને ધર્મમા
દોગવામા, પહેલા પોતે સાચા ધર્મનાયક એટલે કે
સ્વજીવનમા અતિ કઠોર ધર્મના આરાધક બની રહે
છે એટલુ જ નહિ પણ ધર્મ-સાધનામા જીવો
શિથિલ ન પડે એ માટે પરમાત્મા સારથિપણું કરે
છે તે જીવોના પડતા માદ્દાત રોકીને અથવા
અપ્રમાદના ઉપાય બતાવવા દ્વારા આ ઉપરાંત
શ્રી અરિહંત પરમાત્મા ધર્મ સામાન્ય ઉપર

ચક્રવર્તીપણું લોગવી ધર્મને ત્રિકાલાબાધ્ય અને અનં-
તાનંત કાળ માટે એક સરખો સુવિશુદ્ધ તથા અવ્ય-
ભિચારી અર્થાત્ સચોટ ફલદાયી બતાવે છે.

આવા અદ્ભુત ઉપકારના યોગે જ શ્રી
તીર્થંકર દેવો

(૧) જગતના જીવોને અભયદાતા છે.

જેમ કોઈ પ્રવાસીને લૂંટારા લૂંટીને આંખે
પાટા બાંધી જંગલમાં રખડતો મૂકી દે; ત્યાં (૧)
શિકારી પશુઓની ભયંકર ચીસીયારીઓથી પ્રવાસીને
ભારે ભય થતો હોય; પાછો (૨) આંખે પાટાથી
દેખી શકતો ન હોય, (૩) તે ચ પોતાનો રસ્તો ભૂલી
અટવીમાં ફર્યા કરતો હોય, (૪) વળી ત્યાં કોઈનો
આશરો ન હોય, અને (૫) ભૂખ-તરસ વગેરેની
ભારે પીડા તથા અશક્તિ હોય;

એવાને જો ત્યાં કોઈ દયાળુ હથિયારબંધ ઘોડેસ્વાર
આવી (૧) શસ્ત્રના ખારથી નિર્ભય કરે, (૨) આંખના
પાટા છોડી નાખે, વળી (૩) માર્ગ બતાવે, પાછો
(૪) પોતાનો આશરો આપે, અને (૫) ખાનપાનથી
પ્રવાસની શક્તિ આપે જેથી પ્રવાસી સ્વસ્થાને પહોંચી
જાય; તો એ કેવો ઉપકારી ગણાય ?

એવી રીતે (૧) મિથ્યાજ્ઞાન કષાયો વિષયો વગેરે

લૂટારાઓથી લૂટાયેલો આ જીવ-મુસાફર પળે પળે દુખના ભયથી ફડફડતો છે, (૨) તીવ્ર મિથ્યાત્વાદિ કર્મના પાટાથી મોક્ષ તરફ જોવા માટે અધ બન્યો છે, (૩) તેથી મોક્ષમાર્ગના બદલે સ સાર વનમા ભટક્યા કરે છે, (૪) ત્યાં એને કોઈ આશરો નથી, તેમજ (૫) એને ત્યાં મોક્ષમાર્ગની મુસાફરી યોગ્ય ખાનપાન કે તાકાત પણ મળતી નથી આવી પાત્ર દુર્દશાથી સ સારી જીવના હાલ બેહાલ છે

એને પરમાત્મા (૧) તત્ત્વદર્શન અને આત્માની અનતી શક્તિના ભાનથી દુખના ભય મૂકાવે છે, (૨) તીવ્ર મિથ્યાત્વાદિ કર્મના પાટા છોડાવી મોક્ષ તરફની અધતા દૂર કરે છે, (૩) મોક્ષમાર્ગનો બોધ આપે છે, (૪) વળી પોતાના આદર્શ જીવન અને ગુણો વગેરેનો આશરો (આલબન) આપે છે, પોતાના નામ - સ્મરણ - ભક્તિ-સમર્પણાદિ દ્વારા શરણ આપે છે, અને છેવટમા (૫) સમ્યક્ત્વ-સમ્યગ્જ્ઞાન-સમ્યક્ચારિત્રરૂપી ધર્મ સાધનાના લોજન આપી મોક્ષ તરફ આગેદૂર કરવાની તાકાત આપે છે તેથી જીવ પોતાના મોક્ષનગરે પહોંચી જાય છે, કેવી રીતે?

પરમાત્માએ લબ્ય જીવને એ માધના આપવા દ્વારા (૧) જીવને સમાર સમુદ્રમાના રાગદ્વેષમોહાદિ મોટા

મગરમચ્છો સામે જતાડી એની પકડમાંથી છોડાવે છે; (૨) અજ્ઞાનાદિના જંગી સમુદ્ર તરાવે છે, તરી પાર કરાવે છે; (૩) કેવળજ્ઞાનરૂપી અનંત બોધ કરાવે છે; અને (૪) અંતે સર્વ કર્મશત્રુથી મૂકાવી મોક્ષે પહોંચાડે છે! તો આવા પરમાત્માના કેવા અગણ્ય નિરસીમ ઉપકાર!!

પ્રકરણ ૬૬.

શ્રી અરિહંત પ્રભુએ વિશેષ શું આપ્યું ?

હવે જરા બીજા કહેવાતા પગ્માત્મા કરતા તીર્થ કર પગ્માત્મા શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞ અરિહંત લગવાનનો મુખ્ય ઉપકાર જે વિશિષ્ટ ઉપદેશ ધ્યાનો છે, તે ઉપદેશની ઘોડી વિશેષતાઓ જોઈએ એથી બરાબર સમજાશે કે ‘ખરેખર’ આવા ઉપદેશ કગનાર જ માયા સર્વજ્ઞ અને વીતરાગ હોય તેથી જ એજ એક માન્ય, પૂન્ય, અને શ્રદ્ધેય હોઈ શકે તેથી હવે બીજાની મિલ્યા આસ્થાઓ મૂકી એમનું જ શગળ લઈએ, એમના જ ફરમાવેલા માર્ગ ચાલીએ ’

(૧) સ્યાદ્વાદનો સિદ્ધાન્ત - શ્રી જિનવાણીની પહેલી બક્ષીય સ્યાદ્વાદ સિદ્ધાન્તની છે સ્યાદ્વાદ કહેા ૮ અનેકાન્તવાદ કહેા, એક જ વસ્તુ છે. એ કહે છે કે જગતની પ્રત્યેક વસ્તુ ને પ્રત્યેક ઘટના દોઈ એકાન્ત ધર્મવાળી નહિ પણ અનેકાન્ત ધર્મવાળી છે અર્થાત્ એમા રહેલ ધર્મનો સમાવડીયો-પ્રતિપક્ષી ધર્મ પણ એમા છે એનું કારણ અપર્યપ્ત છે.

કહેવાય નહિ. નહિતર પછી પ્રમાણુજ્ઞાનના વિષય તરીકે જેમ ઘડો એટલે ઘડો જ, અઘડો નહિ, એમ મોટો એટલે મોટો જ, નાનો નહિ. પણ ઘડો તો નાનો પણ છે, તેથી મોટા તરીકેનું જ્ઞાન સમગ્રાંશે નથી એટલે એને પ્રમાણુજ્ઞાન નહિ કહેવાય. ત્યારે એને પ્રમાણુ જ્ઞાન પણ નહિ કહેવાય. કેમકે ‘અ-પ્રમાણુ’ એટલે તો જૂઠું જ્ઞાન. આ કંઈ જૂઠું જ્ઞાન નથી. ત્યારે પ્રશ્ન થાય કે એ છે શું? જેમ દા. ત. સમુદ્રમાંના એક ભાગ માટે પ્રશ્ન પૂછાય કે ‘બોલો ભાઈ, આ સમુદ્ર છે કે અસમુદ્ર?’ તો શું કહેવાય? જો સમુદ્ર કહો તો એવા તો ત્યાં કેટલાય ભાગો છે, તો શું દરેક ભાગ એ એક સમુદ્ર, એ હિસાબે તેટલી સંખ્યામાં ત્યાં સમુદ્રો સમજવા? ના, સમુદ્ર તો એક જ છે. ત્યારે પછી એ ભાગને શું અસમુદ્ર કહેવો? એમ કહીએ તો બધા ય ભાગો અસમુદ્ર હોવાથી કુલ મળીને પણ સમુદ્ર નહિ બને. દા. ત. સો માણસમાંનો જો દરેકે દરેક હિંદુ નથી, અહિંદુ છે, તો એ સોનો સમૂહ પણ અહિંદુ જ રહેશે. એવી જ રીતે આ અસમુદ્ર પણ નહિ કહેવાય. ત્યારે એ છે શું? કહેવું જોઈએ કે એ ‘સમુદ્રૈકદેશ’ (સમુદ્રનો એક દેશ) છે, અને સમગ્ર સમુદ્રથી ભિન્નાભિન્ન છે. એવી રીતે નયજ્ઞાન એ પ્રમાણુજ્ઞાન

નથી, અપ્રમાણ પણ નથી પ્રમાણથી જુદુ સ્વતન્ત્ર જ્ઞાન છે

પ્ર૦— સમુદ્રકદેશના દૃષ્ટાન્તથી તો ‘ઘડો મોટો છે’ એ જ્ઞાનને ‘પ્રમાણૈકદેશ’ કહો, જુદુ ‘નય-જ્ઞાન’ કેમ કહો છો ?

ઉ૦—ટોકરી અવસરે લગાવી પણ એ સંમતો કે સમુદ્રમા તો ભાગો છે, અહીં ‘ઘડો’ એવા પ્રમાણ-જ્ઞાનમા ભાગો નથી કે જેથી એક ભાગને પ્રમાણૈકદેશ કહી શકીએ મોટાઈ-નાનાઈ એ તો ઘડાના અશ છે, જ્ઞાનના નહિ તો પ્રશ્ન છે કે અશે જણાતા ઘટના જ્ઞાનને શુ કહેવુ ? માટે એને જુદુ ‘નયજ્ઞાન’ માન્યુ શ્રી અરિહત પરમાત્માએ જ આ બતાવ્યુ છે એ એમનો વિશિષ્ટ ઉપકાર છે

નયજ્ઞાન અશને પકડે છે, માટે એને અપેક્ષા રહે છે તેથી નયવાદને અપેક્ષાવાદ કહેવાય છે વસ્તુમા રહેલા અનેકાનેક સામસામા ધર્મોને ન્યાય આપે છે એ ધર્મો જે જે અપેક્ષાએ છે, તેને તેને ‘દૃષ્ટિ’ પણ કહે છે એથી નય જુદી જુદી દૃષ્ટિમા વહેચાઈ જાય છે દા ત દ્રવ્યાર્થિક દૃષ્ટિ-પર્યાયાર્થિક દૃષ્ટિ, અલકાર દ્રવ્યાર્થિક દૃષ્ટિએ નિત્ય છે, કેમકે અલકારનુ મૂળ દ્રવ્ય સોનુ, એ કાયમ

રહેનારું છે; પણ એજ અલંકાર પાછું પર્યાયાર્થિક દૃષ્ટિએ અનિત્ય છે, કેમકે એ કડું મટી જાય છે, અને કંઠી રૂપે બને છે. આ નયજ્ઞાનની વિશેષતા છે. એવી રીતે કારણદૃષ્ટિ-કાર્યદૃષ્ટિ, નિશ્ચયદૃષ્ટિ-વ્યવહાર-દૃષ્ટિ-એને જ નય કહી શકાય. એવા બીજા નયો જ્ઞાનનય-ક્રિયાનય; દ્રવ્યનય-ભાવનય; વગેરે યુગલો છે. તેમ, મૂલ સાત નયો નૈગમ-સંગ્રહ-વ્યવહાર-ઋણસૂત્ર-શબ્દ (સાંપ્રત)-સમલિરૂઢ-એવંભૂત,- એ નામે છે. એ દરેક નય વસ્તુનું જુદી જુદી ઢબે દર્શન કરે છે, અને એકેકમાં ય પાછા દર્શનભેદ પડવાથી અનેક પ્રકાર બને છે. પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો ‘આપણે ક્યાં રહીએ છીએ?’ તો એ વિવિધ નયની દૃષ્ટિએ આ પ્રશ્નના વિવિધ જવાબ મળે છે;—‘લોકમાં રહીએ છીએ.’ ‘મધ્ય લોકમાં રહીએ છીએ.’ ‘જંબૂદ્વીપમાં રહીએ છીએ’ ‘ભરતક્ષેત્રમાં....’ ‘દક્ષિણાર્ધભરતે’ ‘હિંદુસ્તાનમાં’ ‘સુબંધ પ્રાંતમાં’ ‘સુબંધ શહેરમાં’ ‘ઝવેરી ખજારમાં’ એમ પણ જવાબ મળે છે. ‘અમે તો ઉસ્તાદના માળામાં રહીએ છીએ, તમે ક્યાં રહો છો તે ખબર નથી.’ એથી પણ આગળ વધીને ‘ચોથે મજલે’ ‘અમુક નંબરની રૂમમાં’....યાવત્ ‘હાલમાં તો હું પથારીમાં રહું છું.’ અને તત્ત્વદ્રષ્ટા વળી એમ ઉત્તર કરે છે કે ‘અવગાહિત આકાશ પ્રદેશમાં રહીએ

છીએ' 'આપણા આપણા આત્મપ્રદેશમા રહીએ છીએ' આટલા બધા ઉત્તર એટલે કે 'રહેવા'ની વસ્તુના જ્ઞાન શાથી? કહેવું પડે કે વસ્તુમા અનેક અંશો છે, એની અનેક દૃષ્ટિઓ છે એ એ દૃષ્ટિએ જુદું જુદું જ્ઞાન થાય એ સહજ છે એ બધા જ્ઞાન નયજ્ઞાન છે, પ્રમાણજ્ઞાન નહિ

આ વિશેષતા સર્વજ્ઞ શ્રી અરિહત પરમાત્મા સિવાય કોણે બતાવી છે? જગત જો આજે આ નય-વાદ-અપેક્ષાવાદને અપનાવે તો કેઈ સમસ્યાઓ ઉકલી જાય! જગડા ટટા શમી જાય! એકેક કુટુંબમા જગડા શાથી? કોઈપણ વસ્તુ કે પ્રસંગમા તો અનેક અંશ છે પરંતુ દરેક જણ પોતાની અપેક્ષાનો, પોતાની દૃષ્ટિનો અંશ જુએ છે, પણ સામાની અગર બીજી દૃષ્ટિનો અંશ નથી જોતો, તેથી જગડો ઉભો થાય છે શ્રી અરિહત પ્રભુએ આ મર્વતો-મુખી વસ્તુ-દર્શન શિખવી કેવો અદ્ભુત ઉપકાર કર્યો!

જૈન ધર્મ એ મૂળભૂત મહાધર્મ છે જૈન દર્શન એ મહાદર્શન છે એમા બધી દૃષ્ટિઓને ન્યાય મળે છે પણ મધ્યસ્થભાવ છોડી એકેક દૃષ્ટિને પકડીને જેચાજેચ ચાલી એમાથી જુદા જુદા એકાન્તવાદી અનેક ધર્મ નીકળ્યા, અનેક દર્શનો ગ્યાયા એમણે તો પોતાનાથી મામેવાળાની દૃષ્ટિનો વિરોધ જ કર્યો,

અને પોતાની જ એક દૃષ્ટિને સાચી માની; અને એમાં થતા જ્ઞાનને ‘પ્રમાણજ્ઞાન’ કહેવા માંડ્યું. નયજ્ઞાનની તો ગંધ સરળી ન રહી. પછી સ્યાદ્વાદની ય ગંધ ક્યાંથી પામે?

‘સ્યાદ્વાદ અને નય’ તો વસ્તુ કે પ્રસંગનો સમન્વય સાધી આપે છે. તેમ એ બુદ્ધિમાં પણ બેસે એમ છે. માત્ર મિથ્યાત્વનાં પડળ હટી જવાં જોઈએ. કોઈ કહે છે લાકડી નાની કોઈ કહે છે, મોટી છે. કોણ સાચું, કોણ ખોટું? સ્યાદ્વાદ કહે છે બંને સાચા હોઈ શકે. ત્યાં એનામાં અમુક બીજી મોટી લાકડીની અપેક્ષાએ અગર વર્તમાન જરૂરીયાતની અપેક્ષાએ નાનાપણાનો ધર્મ છે, અને અન્ય નાની લાકડીની અપેક્ષાએ કે અમુક આવશ્યકતાની અપેક્ષાએ એનામાં મોટાપણાનો ધર્મ છે. બંને અંશ છે. વ્યવહારમાં બીજે પણ આવું બને છે. દરબીએ સીવેલી ચઢી નાના છોકરાના હિસાબે મોટી પડે છે, અને મોટા છોકરાના હિસાબે નાની પડે છે; તેથી છોકરાનો બાપ દરબીને કહે છે કે આ તો કંઈ જ કામની ન રહી; કેમકે એ આમ મોટી છે, ને આમ નાની છે. એક બીજું દૃષ્ટાન્તં જુઓ. આત્મામાં મૂળ સ્વરૂપની અપેક્ષાએ અનંત જ્ઞાન કાયમ છે, કર્મથી આવૃત્તતાની અપેક્ષાએ એ ઠંકાઈ જઈ, પ્રગટપણે

અજ્ઞાનતા છે અહીં જે અનંત જ્ઞાન કાયમ (અવિનષ્ટ) ન માનવામા આવે તો તો તદન નાશ પામેલું અગર તદન ખીનહુયાત હોઈ સ્વભાવ તરીકે પછી કદીય અનંત જ્ઞાન પ્રગટી શકે નહિ એમ વળી વર્તમાનમા અજ્ઞાનતા આત્માની જ ન માનવામા આવે તો પ્રશ્ન થાય કે જે એ અજ્ઞાન નથી તો પછી એ આજે કેમ સર્વજ્ઞ તરીકે બધું જોઈ જાણી શકતો નથી ? માટે જ નયવાદથી સર્વજ્ઞતા-અજ્ઞાનતા બંને ય માનવી જોઈએ ખીલ દર્શનવાળાની દૃષ્ટિ એકલા પ્રમાણુ-જ્ઞાન ઉપર દોડે છે, તેથી એ આત્માને કેવો કહે ? જે અદ્વૈત કહે તો એટલો જ સ્વભાવ સમગ્રપણે થયો પછી ક્યારેય સર્વજ્ઞ ક્યાથી બની શકવાનો ? માટે જ નયજ્ઞાન જોઈએ વળી લલે એ નયવાદ, અપેક્ષાવાદનો વિરોધ કરે છે, પરંતુ પાછું એમને જ પોતાના શાસ્ત્રો અને પદાર્થોમા અપેક્ષા લઈને લિપ્ત લિપ્ત ધર્મોના સમન્વય-અમાધાન કરવા પડે છે બૌદ્ધ, વેદાન્ત, ન્યાય વગેરે દર્શનો પર આ સળ-ધમા વિસ્તૃત વિચાર દાખલા સાથે થઈ શકે એમ છે પણ એ મોટો વિસ્તાર માગે છે, જેને અહીં અવકાશ નથી બાકી વિશાલ નયગ્રંથ બતાવી શ્રી અરિહત પ્રભુએ અનુપમ ઉપદાર કર્યો છે

તે

સિદ્ધાન્ત પણ જિનશા .

વિશેષતા છે. વસ્તુ-વસ્તુના ધર્મ, કારણ-કાર્ય, વગેરેને બીજાઓ કાં એકબીજાથી કેવળ લિન્ન માને છે, અગર કેવળ અલિન્ન માને છે. ત્યારે જિનશાસન લિન્ના-લિન્ન માને છે. દા. ત. વેદાન્તી કહે છે બ્રહ્મ (આત્મા) બુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, ત્યારે ન્યાયદર્શની કહે છે કે આત્મામાં જ્ઞાન ગુણ તદ્દન બુદ્ધો છે, આમાં વેદાન્તીને એ દોષ આવે કે તો પછી આત્મા ‘જ્ઞાની’ એટલે કે ‘જ્ઞાનવાળો’ કેમ કહેવાય? તમારા મતે ‘આત્મા જ્ઞાન’ એવું ઠરે! નૈયાયિકને મતે ‘જ્ઞાનગુણવાળો’ બનવા છતાં એ દૂષણ લાગે કે જો જ્ઞાન આત્માથી તદ્દન બુદ્ધ છે, પણ આત્મસ્વરૂપ નહિ, તો આત્મામાં આત્માપણું શું? ચેતનપણાનો સ્વભાવ શો? પરંતુ જો શાસનને કોઈ દૂષણ નથી આવતું; કેમકે એ આત્માથી લિન્નાલિન્ન જ્ઞાન માને છે. આ ભેદાભેદથી ચેતન જીવ જ્ઞાનવાળો ય બને છે અને જ્ઞાનસ્વભાવ પણ બને છે. જેમકે, એકલી સુંઠનો પિત્ત દોષ છે, અને એકલા ગોળનો કફ દોષ છે; પણ સુંઠ ગોળના યોગ્ય મિશ્રણથી બનેલ દ્રવ્યમાં નથી રહેતો કફ દોષ, ન પિત્ત દોષ, પણ ઉપરથી વાતાદિ દોષ નિવારી એ ગુણકારક બને છે. એ સૂચવે છે કે એ બે દ્રવ્યોનું માત્ર મિશ્રણ નથી, પણ કોઈ નવું જ દ્રવ્ય બન્યું છે. તેથી બંનેના દોષ ટળીને ઉપરથી ગુણ દેખાય છે.

પ ચક્રારણુવાદ:-પ ચક્રારણુવાદમા જિનવચનને વિનયડકે છે કેઈ મિથ્યામતિ એકલા ઉપાદાન કારણને પકડી બેઠા, તો કેઈ બૌદ્ધ જેવા તાદાત્મ્ય-તદુત્પત્તિ એ બેજ સખધ માની એકલા નિમિત્તને વળગી રહ્યા ત્યાં કેટલાક નૈયાયિક વગેરે પ્રાગભાવ, અને ઇશ્વર વગેરે અમગત કારણોમા મુઝાઈ પડ્યા જૈન દર્શને ૧ વસ્તુસ્વભાવ, ૨ લવિતવ્યતા, ૩ કાળ, ૪ કર્મ અને ૫ પુરુષાર્થ એમ પાંચ કારણનો સમવાય (કાર્ય બનવા માટે મહુમીલન) માન્યો દા ત ચીકણી માટીમાથી જ ઘડો બને પણ રેતીમાથી નહિ, એ માટીનો 'સ્વભાવ' કારણ માટી પડી છે પણ એમા પાણી પજળવાનો તથા એ શુદ્ધાવાનો અમુક કાળ થાય ત્યારે જ રીતસર ઘડો બને છે તો એ 'કાળ' કારણ બન્યો. અમુક અમુક ચોકસ કાળ વિલગે થતા ઋતુના ફળ, ગર્ભનો પરિપાક, ટાઇફોઇડ વગેરે તાવનુ પાકવુ -ઈત્યાદિ 'કાળ'ને આધીન છે હવે કાળથી તૈયાર માટી પણ, કુભારનુ કમાવાનુ 'પુણ્યકર્મ' હોય અને કુભારનો 'પુરુષાર્થ' હોય તો જ ઘડાડપે થાય છે એમા ય ભાગ્ય અને ઉદય બંને એકરૂપે હયાત છતા ઘડા ઘડામા સહેજ સહેજ ફગ્ગ હોય છે, ભઠ્ઠીમાથી પાછીને નીકળે તેમા ય ઘડાને કયાક કાળું કે એવુ ધાખુ, તો બીજાને બીજે

ધાણું, આવા ફરક પડે છે, એમ કેમ? તો કે ત્યાં તેવી તેવી ભવિતવ્યતાને કારણ કહેવું પડે; નહિતર પ્રશ્નનું સમાધાન ન થાય. વીર પ્રભુએ, ગોશાળાને ઓળખવા છતાં તેમ પોતે કશું અનુચિત ન કરાઈ જાય એવા જાગ્રત છતાં, એને તેજોલેશ્યા શિખવી, એ ભવિતવ્યતા. નિમિત્ત કારણો કુંભાર, ચાક, પાણી, ઢંડાદિ અને ઉપાદાન કારણ માટી પાંચમાં સમાઈ જાય છે, તેથી એને જુદા ન ગણ્યા. દા. ત. માટીનો જ સ્વભાવ છે કે એના લોચાને ગોળાકાર આપીને ઘડો કરી શકાય. એમ સ્વભાવના ઘરમાં માટી સમાશે. માટીનો જ સ્વભાવ ઘડો બનાવવાનો છે. ત્યારે એ પણ છે કે કુંભારનો પ્રયત્ન, એ પુરુષાર્થમાં ગણાશે. તેમ પુણ્યકર્મ હોય તો એને એ બધી સામગ્રી ચક્ર, ઢંડ, વગેરે મળી શકે; પાછું ઘડાનો માલિક થવાનું પુણ્ય હશે તો ઘડો બનશે, નહિતર ઘડો બનાવતાં વચમાં જ કોઈ રોગાદિ ઉપદ્રવમાં એ સપડાઈ જશે. આમ કર્મ (લાગ્ય) આગળ આવ્યું; અને એના પેટામાં બીજી સામગ્રી રહી. આવી રીતે પાંચકારણ-વાદની વિશેષતા થઈ.

કર્મસિદ્ધાન્ત :—

જેને બીજા અદૃષ્ટ કહે છે, લાગ્ય કહે છે, એવા કર્મનો સિદ્ધાન્ત (Theory) તો જૈનોનો જ. શ્રી

જિનેશ્વરદેવે અસાધારણ કોટિની કર્મની મહા-સૂક્ષ્મતા અને મહાવિસ્તાર વર્ણવ્યો છે કર્મના પ્રકૃતિ-સ્થિતિ રસ-પ્રદેશ બધ, તેવા જ ઉદય-ઉદ્દીરણા-સ ક્રમણ-ઉદ્ભવનાદિ-નિવૃત્તિ-નિકાચના, સત્તા, ઉપશમના, ને ક્ષપણા, પ્રકૃત્યાદિમા મૂળભેદ-ઉત્તરભેદ, ઘાતી-અઘાતી, પુણ્ય-પાપ, પરાવર્તમાન-અપરાવર્તમાન, ધ્રુવબધી ધ્રુવ-ઉદયી, પુદ્ગલ વિપાકી, જીવવિપાકી, વગેરે અનેકાનેક વિષયો એમા આવે છે કર્મ સિદ્ધાન્તની આવી જટિલ યાન્ત્રિકતાને (મશીનરીને) સમજાવનારા શાસ્ત્રો જૈન ધર્મમા જ છે એ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરનારને એ સમજાય એવું છે કે સર્વજ્ઞ વિના કર્મની આવી સૂક્ષ્મ મશીનરી બીજો કોઈ જાતે પ્રત્યક્ષ પણ ન કરી શકે, અને મૂલત ઉપદેશી પણ ન શકે એનું કારણ એ છે કે આત્મા પર જન્મોજન્મના લાગેલા અનતા કર્મસ્કંધો એટલા બધા સૂક્ષ્મ છે કે એમા શી પ્રક્રિયા બઘાતી વખતે ચાલી હોય છે, સ ક્રમણ-સ્થિતિહાસ-સ્થિતિવૃદ્ધિ વખતે ચાલી હોય છે, રમ-હાસ-ગમવૃદ્ધિ વખતે અને નિવૃત્તિ-નિકાચના-ઉદ્દી-રણા વગેરેમા ચાલી રહી હોય છે, એ ચર્મચક્ષુથી અદૃશ્ય અને તર્ક કલ્પનાથી અચિંત્ય છે માટે જ મૂળ જોનાર-કહેનાર તરીકે સર્વજ્ઞ ભગવાન જ જોઈએ એટલે એ શાસ્ત્રોને મૂળમા કહેનાર અરિહત પ્રભુ

સર્વજ્ઞ પુરવાર થાય છે. ત્યારે, એમણે કેવો સુંદર કર્મવાદ કહ્યો ! એવો કે જેમાં જીવનમાં આકસ્મિક જેવી બનતી અનેકાનેક વિચિત્ર ઘટનાઓનાં સમાધાન મળે છે; એટલું જ નહિ પણ સમસ્ત વિશ્વનું સંચાલન કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે, એનું સચોટ અને સુજ્ઞેય સ્પષ્ટીકરણ મળે છે. જે લોકો વિશ્વકર્તા અને વિશ્વસંચાલક તરીકે ઈશ્વરને માને છે, એમને યજ્ઞ્યાં ઠેર ઠેર અટકી જવું પડે છે; ત્યાં સમાધાન કર્મવાદથી જ સુંદર સુયુક્તિક અને સચોટ થાય છે. દા. ત.

‘ઈશ્વર કર્તા’ માનનારને પ્રશ્નો:—

(૧) સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરના રાજ્યમાં સ્વપ્રયત્ન, બીજ, ધરણી વગેરે સમાન છતાં પાકમાં નાના-મોટા દાણા કેમ પાક્યા ?

(૨) જગતદયાળુ ઈશ્વરના સામ્રાજ્યમાં અજ્ઞાન ગુનેગારને કેમ દયાથી મારી અને વાત્સલ્ય નહિ ?

(૩) સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિકામી જગત્કર્તા ઈશ્વરની હાજરીમાં જીવો કેમ જ નવા ગુના કરી શકે ? સમજી અને હિતૈષી માતા પુત્રને ગુનો કરતાં જ અટકાવે છે, તો ઈશ્વર તો સર્વશક્તિમાન હોવાથી કેમ પહેલેથી ન અટકાવે ?

(૪) હયાળુ ઈશ્વર પાપની સામગ્રી કેમ આપે છે ?

(૫) ઈશ્વરે સૃષ્ટિ સર્જી તો અમુક વખતે જ કેમ મર્જી, અને

(૬) સૃષ્ટિની પ્રારભમા જ જીવેને ઉંચા-નીચા સ્થાન કેમ આપ્યા ?

આ બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ કર્મવાદમા જ મળી શકે છે તેથી જ જગત્કર્તાત્વ ઈશ્વરનું ખોટું છે, કર્મનું સાચું છે અર્થાત્ ખરેખરી રીતે કર્મ એ જગત્કર્તા છે, પણ નહિ કે ઈશ્વર ઉકેલ આ મુજબ છે

ઈશ્વર પર પ્રશ્નોના ખુલાસા —

(૧) પાકમા નાના મોટા દાણા થાય છે ત્યાં દરેક દાણો એ કેઈને કેઈ જીવનું શરીર છે, અર્થાત્ દાણા એ જુદા જુદા જીવે ધારણ કરેલા શરીર છે એમના દરેકના કર્મ જુદા છે, તેથી શરીર નાના-મોટા વગેરે જુદી જુદી સ્થિતિવાળા બને છે

(૨) વીતરાગ પરમાત્મા જગતહયાળુ છે, તે નિષ્પક્ષપાતપણે હિતનો માર્ગ બતાવનાર તરીકે અને પોતાનું અનંત સુખદાયી અર્થિત્ય શક્તિવાળું જે સ્વરૂપ તેનું આલબન આપનાર તરીકે હયાળુ છે તેથી એમને બીજી હયા કરવાની નથી તેમ એ વીતરાગ છે, તેથી એમને શિક્ષા કરવાનીય નથી, અને ધનામ પણ

આપવાનું નથી. તેમ એ કૃતકૃત્ય છે, તેથી બીજાના ય સંસારની ખટપટમાં એમને પડવાનું નથી. ઇશ્વરની દરમિયાનગીરી ન હોય, છતાં અજ્ઞાનવશ ગુનો કરનાર જીવને ગુનાના પ્રમાણમાં સજાએલા કર્મ જે કુળ-લોગ આપે છે, એને કોણ અન્યથા કરી શકે? હા. ત. માતા સજા કરવા ન જાય તો ય તોફાન કરતાં પડનાર બાળકને વાગવાની સજા થાય જ છે.

(૩) જીવ નવા ગુના કરે છે તેમાં એક કારણ એનો નવો અસત્ પુરુષાર્થ (યોગનું વીર્ય) છે; અને બીજું કારણ એવા સંયોગ સ્થિતિમાં મૂકનારા એનાં પૂર્વના કર્મ છે. તેથી જ જગત્કર્તા ઇશ્વર નપુંસક કરે છે. અને વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એવા અસત્પુરુષાર્થથી બચાવી લેવા જીવોને સદ્કર્મ અને તત્ત્વો ઉપદેશી મહાન ઉપકાર કરે છે.

(૪) કર્મવાદમાં કોઈ અમૂક કાળ પહેલાં કશું જ નહોતું અને પછી એકાએક સૃષ્ટિ બની, એવું નથી; પણ અનાદિ કાળથી કર્મની સાથે બીજાં બીજાં કારણો હોવાને લીધે, અમુક દૃષ્ટિએ નિયત અને અમુક દૃષ્ટિએ ચિત્ર વિચિત્ર જગત આદ્યું આવે છે. અર્થાત્ જીવો તેવા તેવા પૂર્વકર્મના હિસાબે અહીં જન્મતા પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ,

વનસ્પતિ કીડા, ઢોર મનુષ્ય વગેરેના શરીર બનાવે છે અને કર્મના હિસાબે સામગ્રી સરકારે અનુભવતા નવા કર્મ ઉપાળે છે, તેથી પાછા નવા જન્મ પામે છે આમા પૂર્વ પૂર્વનુ વિચારવા જતા જીવમા અનાદિનો કર્મસંબધ યુક્તિયુક્ત ઠરે છે તેથી જ જગત પણ અનાદિમિદ્ધ ઠરે છે

આમ કર્મવાદથી જગતનુ સચાલન સમજતા માથે સ્વજીવનમા પણ સુખદુઃખ, માન-અપમાન, યશ-અપયશ વગેરે-અનેકાનેક બાળતોના સમાધાન મળે છે એવા કર્મવાદમા દરેક કર્મ કેવી કેવી રીતે બંધાય, લોગનાય વગેરે બીજીવટથી કહેનાર શ્રી અરિહત પરમાત્માનો કેટલો અગાધ અપરપાર ઉપકાર!! ડોટિકોટિ નમન હો એ ત્રિલોકનાથ સૂર્યને!

ચોદ ગુણુસ્થાનક આત્મઉત્ક્રાન્તિક્રમ —

આનો વિશિષ્ટ મિદ્ધાન્ત પણ શ્રી સર્વજ્ઞ જિનેન્દ્રદેવના ધર્મમા જ છે ઉત્ક્રાન્તિ એટલે ઊંચી ઊંચી ભૂમિકાએ ચઢવુ તે શ્રી જિનેન્દ્રના શાસનમા ઉત્ક્રાન્તિના ચોદ ગુણુસ્થાનક છે એમા વિશ્વભરના લગભગ સઘળા જીવો પહેલે 'મિથ્યાત્વ' ગુણુસ્થાનકે છે એમા જેનુ મિથ્યાત્વ મદ પડ્યુ છે, જે સંભાવર્તકાળમા આવ્યો છે, અને આત્મામા અમુક

શુદ્ધિકારક મોક્ષરુચિ, લવદ્રષ, પાપભય, અપુનર્મંધ-
 કતા, વગેરે ગુણો જેને પ્રગટ થયા છે, તેના એ
 ગુણોની અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વ અવસ્થાને પણ ‘ગુણ-
 સ્થાનક’ કહેવાય છે. એ પછી આગળ ચોકસ પ્રકા-
 રના શમ-સંવેગાદિ, સમ્યક્ત્વ-દેશવિરતિ. આદિ
 ગુણોથી આત્મામાં અમુક અમુક જાતની વિશુદ્ધિ
 આવતી જાય છે, તેમ તેમ ઉપર ઉપરના ગુણસ્થાનકે
 આત્મા ચઢતો જાય છે, ત્યાં સુધી કે અંતે ચૌદમા
 ગુણસ્થાનકની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચીને જીવ મોક્ષ પામે
 છે. આત્મામાં મિથ્યાત્વ વગેરે અમુક જાતના ચોકસ
 દોષો છે. (એનું વર્ણન નીચે છે.) એથી સમયે
 સમયે આત્મા કર્મથી બંધાય છે. એ દોષોની ઓછાશ
 થતા થતા ઊંચા ઊંચા ગુણસ્થાનક પામે શકાય છે.
 જે અવસ્થામાં મિથ્યાત્વ દોષ ઉદયમાં નથી, પણ
 અનંતાનુબંધી કષાય ઉદયમાં છે, ત્યાં ‘સાર્વાદ્રન’
 નામનું બીજું ગુણસ્થાનક હોય છે. મિથ્યાત્વ સાથે
 જ્યાં અનંતાનુબંધી નામના પહેલા અતિ ઉગ્ર કષાયનો
 ઉદય પણ ટળે છે, અને છતાં તત્ત્વ ઉપર હજી આ-
 કર્ષણ નથી જાગ્યું, તેમ એના પ્રત્યે અરુચિય નથી,
 ત્યાં ત્રીજું ‘મિશ્ર ગુણસ્થાનક’ છે. સર્વજ્ઞોક્તા તત્ત્વરુચિ
 જાગતાં ‘સમ્યક્ત્વ’ નામનું ચોથું ગુણ ૦ પમાય છે.
 એમાં ચ વળી બીજા નંબરના ઉગ્ર કોટિના અપ્રત્યાખ્યાનીય

કપાયનો ઉદય ટળે છે ત્યારે શ્રાવકના ખાર પૈકીના
 વ્રત લેતા પાત્રમુ 'દેશવિરતિ' ગુણસ્થાનક આવે છે,
 ત્યારે મધ્યમ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાયનો ઉદય ટળી
 સર્વવિરતિલાવ પ્રાપ્ત થતા છઠું 'અમત્ત' (સયત)
 નામનુ ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે હજી પ્રમાદ
 હોવાથી 'અમત્ત' કહેવાય છે પછી પ્રમાદ ટળતા
 'અપ્રમત્ત' નામનુ ૭મું એમ દોયો ટળતા, ને
 ગુણજન્ય આત્મશુદ્ધિ તથા ધ્યાનધારા વધતા ઉપર
 ઉપરના ૮-૯-૧૦મા ગુણસ્થાનક 'અપૂર્વકરણ'-'અનિ-
 વૃત્તિ'-'સૂક્ષ્મસપરાય' નામે પ્રાપ્ત થાય છે. દશમા
 ગુણસ્થાનકના અતે કપાયનો તદ્દન અનુદય થાય છે,
 ત્યારે આત્મા વીતરાગ બને છે. એ જો કપાયને તદ્દન
 શાત કરીને હોય તો ૧૧મે 'ઉપશાંત મોહ' કહેવાય
 છે, અને તદ્દન નાશ કરીને હોય, તો ૧૨મે 'ક્ષીણુ-
 મોહ' વીતરાગ કહેવાય છે ખારમા ગુણ૦ ને અતે
 સર્વથા અજ્ઞાનાદિ ટળી, ૧૩મા ગુણસ્થાનકના પહેલા
 સમયે આત્મા સર્વજ્ઞ કેવળજ્ઞાની 'સયોગી કેવળી'
 બને છે ત્યાં હજી વચન-કાયાની અને કવચિત
 દ્રવ્યમનની પ્રવૃત્તિરૂપ યોગ છે, તેથી 'સયોગી'
 કહેવાય છે.

પાત્ર મુખે.

વચન-કા.

અમાપ્તિ અને મોહાગ-
 સમય પૂર્વે એ,
 મુક્ત યોગનો નિ-

શ્રૈલેશ (મેરૂ) જેવા બનેલ આત્માને ૧૪મું ‘અયોગી દેવળી’ ગુણુસ્થાનક લાધે છે. ત્યાં અંતે સર્વ અઘાતી કર્મનો ક્ષય થઈ તરત જ પરમપદ-મોક્ષની અવસ્થા પ્રગટે છે; જે હવે શાશ્વતકાળ માટે ટકે છે. આ ગુણુસ્થાનકો અંગે પણ મહાવિસ્તૃત સૂક્ષ્મતાભર્યો અને અનેક અવાન્તર વિષયોથી ભરચક વિચાર સર્વ-જ્ઞના શાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવ્યો છે; અને એમજ ઉત્ક્રાન્તિની નિસરણીએ ચઢતાં ચઢતાં ઠેઠ મોક્ષ અવસ્થાએ પહોંચી શકાય છે.

વિંશષ્ટ કોટિનો બંધહેતુનો સિદ્ધાન્ત:-સંસારી આત્મા અનાદિકાળથી કર્મના બંધનથી બંધાયેલો છે; તેથી જ એ અનાદિકાળથી સંસાર અર્થાત્ સંસરણુ કરી રહ્યો છે; લિપ્ત લિપ્ત યોનિઓમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. આ કર્મબંધન ચોક્કસ પ્રકારના હેતુઓથી ચોક્કસ રૂપમાં થાય છે. એ હેતુઓ મુખ્યપણે મિથ્યાત્વ-અવિરતિ-કપાય અને યોગ એમ ચાર પ્રકારે અથવા એમાં ‘અમાદ’ લળીને પાંચ પ્રકારે છે. મિથ્યાત્વ=અતત્ત્વને તત્ત્વ માનવું તે. અવિરતિ=હિંસાદિ પાપો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક બંધન કરવા તે. કપાય=ક્રોધ - માન-માયા-લોભ - હાસ્ય-શોક.... વગેરે. યોગ=મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિ. આમાં પહેલો હેતુ જે મિથ્યાત્વ, એના અનાલોગિકાદિ પાંચ,

લૌકિકાદિ છ, -એવા ખાસ ખામ પ્રકારો છે, અને એથી ચોક્કસ પ્રકારના કર્મનો બંધ અવશ્ય થાય છે એ વસ્તુ તથા એનો વિસ્તૃત વિચાર શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માના શાસનમા જ વર્ણવાયો છે બીજાને તો મિથ્યાત્વના પ્રકારો અને એના સ્વરૂપની તથા એથી કેવી કેવી ભુદી પરિસ્થિતિમા એટલે કે 'પૃથ્વીકાયાદિ એકેન્દ્રિય જીવો, દ્વીન્દ્રિયાદિ જીવો અને પચેન્દ્રિય જીવોના ચાર પ્રકારોમા કેવા કેવા કર્મના પ્રકારો બંધાય છે એની કશી ખબર નથી ત્યારે બીજો અવિરતિ નામનો હેતુ અને એના પ્રતિપક્ષી તરીકેનો ગુણ જે 'વિરતિ' એ પણ તત્ત્વ શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનની દૃષ્ટિમા જ છે

વિશિષ્ટ વિરતિવાદ —

બીજાઓ તો કહેશે કે 'પાપકાર્ય' સેવીએ તો પાપ લાગે, તો અશુભ લાગ્ય ઉપાર્જય, ન સેવીએ તો કાઈ નહિ ત્યારે જોન શામન કહે છે કે 'લલે પાપકાર્ય સેવો નહિ, છતાં જ્યામુધી એના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા અર્થાત્ વિરતિ લઈ અનાદિ કાળથી ચાલી આવતી પાપ-કાર્ય સાધેની આત્માની આતંગિક છડાગાઠ (અ-વિરતિ) ન ત્યજય, ત્યામુધી પણ અશુભ કર્મ આત્મા પર બંધાવાનું' બને છે આમા યુક્તિ અને કારણ પણ છે પાપ ન સેવવા છતાં, તેમ સેવવાનું સારૂં ય ન લાગવા છતાં, જો મનમા ક્યારેક

પણ એ પાપ સેવવાની અપેક્ષા છે, તો તેથી તો પાપ-ત્યાગની પ્રતિજ્ઞામાં ન આવતાં છૂટા રહેવું ગમે છે. તેથી એ ભાવી પાપ-કાર્યની અપેક્ષા ઉપર કર્મબંધનો થાય એ સહેતુક છે. અથવા અજ્ઞાનતાના કારણે જ ને એ પ્રતિજ્ઞા નથી, તો એ પણ જીવની નબળાઈ છે, અને એથીયે ધરખમ કર્મના બંધન આત્મા પર લદાય છે. આ સિદ્ધાન્ત અવિરતિ-વિરતિવાદનો છે. દા. ત. જિંદગીમાં તમે દારૂ પીધો નથી, તેમ પીવાનું પ્રસંદ પણ નથી કરતા; છતાં ને ‘જિંદગીભર દારૂનો સર્વથા ત્યાગ’ એવી પ્રતિજ્ઞા કરવાનું કહેવામાં આવે, તો કેમ પાછા હટો છો? મનને એમ થાય છે ને કે ‘દારૂ પીવો તો નથી, પણ કદાચ ક્યારેક દવા તરીકે પીવાનો પ્રસંગ આવે તો શું થાય? તેથી પ્રતિજ્ઞા તો ન કરવી;’-આવું થાય છે ને? તો એટલી પણ ક્યારેક પાપ કરવાની દિલમાં ને અપેક્ષા રહી એ પણ અવિરતિ નામનું બંધ-સ્થાનક છે! એવા અનેકાનેક પાપના અને પાપસાધનોના હિસાબે ઘોર અવિરતિ નામનો દોષ આત્મામાં ઉભો રહ્યાથી થોડબંધ કર્મબંધ થાય છે. માટે જ એ ટાળવા વિરતિ નામનો ગુણ અતિ જરૂરી છે. અહીં એક ખૂબી એ છે કે કોઈએ અવિરતિ ટાળવા હિંસાદિ પાપ-ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા લીધી. પણ હજી એનામાં ને મિથ્યાત્વ ઉભું

છે તો ખરી રીતે એ અવિરતિવાળો જ છે, વિરતિનું
 ગુણસ્થાનક એને નથી મળ્યું એવું જ ક્રોધાદિ કપાયો
 અગે મમજીવુ કપાયોનો ત્યાગ પણ મિથ્યાત્વ જવા
 ઉપર અને અવિરતિ જવા ઉપર છે નહિતર તો બહાર-
 રથી તેવા કપાયો હોવાનું ન દેખાતુ હોય, બહારથી તો
 ક્ષમ દિગુણ જણાતા હોય, છતાં ય વસ્તુતઃ અતર્ગત એ
 છારથી ભાટેલા અગ્નિ જેવા કપાયોવાળો જ છે શ્રી
 સર્વજ પ્રભુના વચનથી જ આ બધું જાણી શકાય છે
 અરિહંત પ્રભુએ જો આ વિરતિમાર્ગ ન જતાવ્યો
 હોત તો છવ કેવો દ્વેગદીયા કર્મથી બધાયો રહેત ?
 જુદ-થનો દેશવિરતિ ધર્મ અને માધુનો સર્વ વિરતિ
 ધર્મ જતાવીને જ ઉપરના ગુણસ્થાનકોએ યાવત્ મોક્ષે
 અદાવવાનો અનંત ઉપદ્રાવ એક માત્ર સર્વજ શ્રી
 અગ્નિહંત પરમાત્માએ જ કર્યો છે

૫ અસ્તિકાય અને પડ્દંડય - સર્વજ પરમાત્મા
 શ્રી તીર્થ કરદેવો કહે છે કે જગત એટલે ગુણપર્યાય
 વાળા છ દ્રવ્યોનો સમૂહ છે, અને જગતનું મચલન
 (Working) એટલે તે દ્રવ્યોની પલટાતી અવસ્થા-
 ઓ છે, પલટાતા પયોયો છે છ દ્રવ્યોમા છવ, પુદ્-
 ગલ, આકાશ, ધર્મ, અધર્મ, કાળ આવે છે એમા
 કાળ મિવાયના પાત્ર દ્રવ્યોને અસ્તિકાય કહેવાય છે,
 કેમકે એમા અગ્નિનો કાય છે, અર્ધાત્ પ્રદેશનો

સમૂહ છે. ત્યારે કાળ તો ગમે ત્યારે એક સૂક્ષ્મ સમય રૂપ જ મોબુદ મળશે; વધારે નહિ. પાંચા-સ્તિકાય પૈકી આકાશના લોક અને અલોક બે ભાગ છે. તેમાં લોકાકાશ જે અસંખ્ય યોજનોપમાણુ છે, માત્ર એમાં જ બીજાં દ્રવ્યો રહે છે. અલોકાકાશમાં કાંઈ જ નથી. એ માત્ર ખાલી જગાસ્વરૂપ છે, અને પ્રમાણમાં અનંત છે. એકનયે કાલ સિવાયના પાંચ અસ્તિકાય જ દ્રવ્ય છે.

ઉત્પાદવ્યયધ્રોવ્યનો સિદ્ધાન્ત:—ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્યયુક્ત હોય તે જ સત્ કહેવાય; આ જૈન-દર્શન જ કહે છે. સત્ત્વ આ લક્ષણ જ સાચું છે. કેમકે દ્રવ્ય દ્રવ્યપણે કાયમ રહીને લિન્ન લિન્ન પર્યાયો (અવસ્થાઓ) રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, ને નાશ પામે છે; પૂર્વ પર્યાયરૂપે નાશ પામી તે જ વખતે નવીન પર્યાયરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. પર્યાયો દ્રવ્યથી કાંઈ એકાન્તે બુદ્ધી વસ્તુ નથી; પણ પૂર્વે કહ્યું તેમ લિન્નાલિન્ન છે. એમાં અલિન્નતાની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય એ પર્યાયરૂપ કહેવાય; તેથી પર્યાયની ઉત્પત્તિએ દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ, અને પર્યાયના નાશે દ્રવ્યનો નાશ કહેવાય. આમ દરેકે દરેક દ્રવ્યમાં સમયે સમયે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્ય એક સાથે રહે છે. છેવટે દરેક દ્રવ્યનો સમય પર્યાય તો પલટાયા જ કરે છે; એ હિસાબે

ધ્રુવ દ્રવ્યના દોરા પર મમયે સમયે ઉત્પાદ-વ્યયના મણુકા છે જ આ જે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યયુક્તને મત કરેવાય છે, તેથી જ એ માયુ છે કે સત્નો અત્યંત નાશ નથી થતો. તેમ અત્યંત અમત્ની કદી ઉત્પત્તિ નથી થતી. મુખ્ય ધ્રુવ વસ્તુ ઉપર જે ઉત્પાદ વ્યય ગોઠવાય છે નૈયાયિક વગેરે ખીજાઓ પણ એક બાબુ મતનો અત્યંત નાશ નહિ, અત્યંત અસત્ની ઉત્પત્તિ નહિ, આ સિદ્ધાન્ત માનવા છતાં, ખીજા બાબુ એકમા જ એકી સાથે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યની વ્યવસ્થા માનતા નથી, તેથી એમનો સિદ્ધાન્ત પોકળ કરે છે, એટલે જ એમના દ્રવ્યો અને એમના તત્ત્વો પણ વાસ્તવિક નહિ પણ માત્ર કાલ્પનિક કરે છે. ઉત્પત્તિ-વિનાશ-ધ્રુવતાની મહામત્તા ઠેઠ પરમાણુથી માડી મોટા મેડ તથા લોકાકાશ તો શુ, પણ મમસ્ત અલોક પર પણ વ્યાપેલી છે એનું સાર્વત્રિક ભાન માનવીના મદ, શોક, મમત્વ, દીનતા, ગમ-રેષ વગેરેને ઓગાળી નાખે એમ છે. પચાસ્તિકાયના અનંત પર્યાયો છે એ દ્રવ્ય-પર્યાયોની વિચારણા અને ધ્યાન ઠેઠ મર્વોચ્ચ શુદ્ધધ્યાન મુધી લઈ જઈ દેવજ્ઞાન-સર્વજ્ઞતાએ પદોગ્રાહવા મમર્થ બને છે આ પ્રકાશનાર દાતાર શ્રી સર્વજ્ઞ અરિહંત પરમાત્માનો કેવો અને કેટલો બધો અનંત ઉપકાર !!! વિચારો કે જો પરમાત્મા આ આ

અનંત પર્યાયોના બતાવનારને બદલે બતાવનાર હોત
તો જગતને દુઃખના પર્યાયોની કૈવી મહાન ભયંકરતા
બક્ષનાર ગણાત ?

સાત તત્ત્વ:—પરમાત્માએ શ્રેષ્ઠ એવા મોક્ષ-
પુરુષાર્થની દૃષ્ટિએ જ્ઞેય-હ્યેય-ઉપાદેય એમ ત્રણ
પ્રકારના તત્ત્વ કહ્યા છે. એમાં જ્ઞેય તત્ત્વનું માત્ર જ્ઞાન
કરવાનું; અર્થાત્ એના જ્ઞાનથી રાગ-દ્વેષ ન થવા
દેતાં એ જ્ઞાનને હ્યેય તત્ત્વ તજવામાં અને ઉપાદેય
તત્ત્વ આદરવામાં ઉપયોગી બનાવવાનું છે. અહીં
જ્ઞેયમાં ‘જીવ’ અને ‘અજીવ’ એમ બે તત્ત્વ છે.
હ્યેયમાં ‘આસ્રવ’ અને ‘બંધ’ નામના બે તત્ત્વ તથા
ઉપાદેયમાં ‘સંવર’ ‘નિર્જરા’ અને ‘મોક્ષ’ એમ ત્રણ
તત્ત્વ છે. આ રીતે કુલ સાત તત્ત્વ થાય છે. આમાં
પુણ્ય અને પાપને ‘બંધ’ માં સમાવેશ ન કરતાં,
જીવ ગણવામાં આવે તો ‘નવ તત્ત્વ’ પણ કહેવાય
છે. બંધ=આત્માનું કર્મથી બંધાવું તે. આસ્રવ=કર્મ-
બંધના કારણો. સંવર=કર્મબંધ અટકાવવાના ઉપાય.
નિર્જરા=કર્મનો ઘસારો. મોક્ષ=સર્વ કર્મનો ક્ષય
થઈ સંસાર ટળવા પૂર્વક આત્માને થતી શુદ્ધ સ્વરૂપની
પ્રાપ્તિ. આ તત્ત્વજ્ઞાનને એ પરમદયાળુ શ્રી અરિહંત
પરમાત્માએજ આપેલું છે, અને એ જ સાચું છે.
એમાં સમસ્ત શાસ્ત્રજ્ઞાન સમાઈ જાય છે- હવે અહીં

પૂર્વે નયવાદ કહ્યો છતાં સાત નયના નામ માત્ર આપેલાં હતાં તેનું સ્પષ્ટીકરણ જરૂરી છે.

સપ્ત નયઃ—નય=વસ્તુ સ્વરૂપને ઓળખવા ને ભિન્ન ભિન્નરૂપે જાણવા માટેની દૃષ્ટિ મુખ્ય દૃષ્ટિબિંદુ સાત છે - નૈગમ, મ ગ્રહ, વ્યવહાર, ઋણુસૂત્ર, સાપ્રત (ચખ્દ), સમભિરૂઢ, અને એવંભૂત આમા નૈગમદૃષ્ટિ અનેકાનેક પ્રકારે વસ્તુના સામાન્ય સ્વરૂપને અને વિશેષ સ્વરૂપને જુઓ છે, તેા સ ગ્રહદૃષ્ટિ માત્ર સામાન્યને, અને વ્યવહારદૃષ્ટિ માત્ર વિશેષને જ મુખ્ય માને છે ઋણુસૂત્ર વળી ઉપયોગીને માનનાર હોવાથી પોતાની જ અને વર્તમાન જ સ્થિતિ જુઓ છે ત્યારે સાપ્રત (ચખ્દ) દૃષ્ટિ વસ્તુના નામ પર જાય છે, અને નામના પુર્વિલગ-ત્રીલિંગ, એકવચન-દ્વિવચન વગેરેના ભેદે વસ્તુ ભિન્ન માને છે એથી ય સૂક્ષ્મ એવેા સમભિરૂઢ નય તેા કહે છે કે નામની વ્યુત્પત્તિવાળેા અર્થ જે વસ્તુમા ઘટે, તે જ વસ્તુ તે નામવાળી છે હા તા. દેવોનો ગ્વામી તે જ ઇન્દ્ર છે પરંતુ કાઈ મનુષ્યનું નામ ઇન્દ્ર પાડયું હોય, તેા તે કાંઈ સાચું નથી સૌથી સૂક્ષ્મનય એવંભૂતની દૃષ્ટિ એવી છે કે વ્યુત્પત્તિઅર્થ પળ વસ્તુમા જે વખતે ઘટતો હોય અર્થાત્ મોજુદ હોય તે જ વખતે તે નામવાળી તે વસ્તુ છે. એમ માનવું એટલે ઠાટ જ થયતા ન્યાયની ખુરમી

પરથી નીચે ઉતરી ગયેલો અમલદાર ન્યાયાધીશ નથી. આ સાતનયની વિચારણામાં વસ્તુનો વિશાલ, સર્વતોચાહી અને અનેક મતને ન્યાય આપનારો બોધ મળે છે. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સિવાય આ કેાણુ બતાવી શકે ?

સપ્તભંગ :— ભંગ એટલે પ્રકાર. સ્યાદ્વાદ શૈલીથી વસ્તુના દરેક ધર્મ અંગેની જિજ્ઞાસાના સાત પ્રકારે પ્રશ્ન ઉઠી શકે છે. દા. ત. ઘડાનું અસ્તિત્વ, કે ઘડાનું નિત્યત્વ, એ ધર્મ છે. અસ્તિત્વ લઈએ તો પ્રશ્ન થાય કે (૧) શું ઘડામાં અસ્તિત્વ છે ? (૨) નાસ્તિત્વ છે ? (૩) ઉભય છે ? (૪) ઉભય એકી સાથે શું અવકતવ્ય છે ? (૫) અસ્તિત્વ અને સાથે અવકતવ્યત્વ છે ? (૬) નાસ્તિત્વ અને સાથે અવકતવ્યત્વ છે ? (૭) અસ્તિત્વ, નાસ્તિત્વ, અને સાથે અવકતવ્યત્વ છે ? આ સાતેનાં જ નવાબ હકારાત્મક છે; જેમકે (૧) ઘડો પોતાના ઉપાદાન દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ‘અસ્તિ’ છે, પોતાના ક્ષેત્ર કે સ્થાનની અપેક્ષાએ ‘અસ્તિ’ છે, પણ (૨) પારકા દ્રવ્ય-ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ ‘અસ્તિ’ નથી. કાળી માટીનો ઘડો કાળી માટીનો જ ગણાશે, નહિ કે લાલ માટીનો. એમ મુંબઈનો ઘડો મુંબઈનો જ કહેવાશે, પણ દિલ્હીનો નહિ. (૩) પાછા એ અસ્તિત્વ અને ન-અસ્તિત્વ, ઉભય એક જ વસ્તુમાં રહે છે. છતાં (૪) બંનેનું

કથન ક્રમશઃ થઈ શકશે, એકી સાથે કથન નહિ થઈ શકે એક સાથે ‘અસ્તિ’ ‘નાસ્તિ’ બનેને કોઈ એક શબ્દથી જણાવી નહિ શકાય માટે જ તે યુગપત્ (એક માથે) અવકતવ્ય છે અગ્તિ-નાસ્તિ એમ બેશુ કરીને બોલીએ તો પણ અસ્તિશબ્દના ઉચ્ચારણ પછી જ નાસ્તિ શબ્દનું ઉચ્ચારણ છે આવી રીતે આગળ વવતા (૫-૭) અપેક્ષાએ ઘડો ‘અસ્તિ’ પણ છે અને ‘અવકતવ્ય’ પણ છે ઇત્યાદિ સમજવું વસ્તુના કોઈ એક ગુણધર્મને માટે સાત જ જિજ્ઞાસા ઉઠે છે, માત્ર જ પ્રશ્ન થાય છે, તેથી માત્ર સમાધાન-રૂપે સપ્તભગી બને છે આવી સપ્તભગીઓ દ્વારા, વસ્તુના અનેક ધર્મોના સ્વાદૃવાદ બાણી શકાય છે, ને પ્રજ્ઞી શકાય છે સપ્તનય-સપ્તભગીનું વિજ્ઞાન બતાવનાર ઉપદાર શ્રી અરિહત પરમાત્માનો છે .

નિદોષ —નિદોષ=વિભાગીકરણ વસ્તુ માત્રને ઓછામાં ઓછા, નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ-એ ચાર વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે દા ત રાજાને ચાગમાં વહેચાય, નામથી ગણ નામરાજા, આકૃતિમાં ગણ સ્થાપનારાજા, ગણની પૂર્વ-પશ્ચાદ્ ભૂમિકા એ દ્રવ્યરાજા, અને રાજાની વ્યાખ્યા બરાબર ઘટે એ ભાવરાજા આમાં નામરાજા તરીકે કોઈરાજા નામનો છોકરો, એ માત્ર નામથી રાજા છે, ત્યાં ભલે નામથી

હો, છતાં એને 'રાજ' કહેવામાં અસત્ય ભાષણ નથી; સત્ય ભાષણ છે. વસ્તુને તે રૂપે કહે તે સત્ય ભાષણ; તો નામ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, એમ માનવું જ જોઈએ. એટલે જ એ પણ એક રાજ વસ્તુ જ છે. એમ રાજના ફોટાને પણ રાજ જ કહેવાય છે, એટલું જ નહિ પણ બજાર વચ્ચે રાજના ફોટાને કોઈ તિરસ્કારમાં બાળે-કરે તો એને ખુદ રાજનો તિરસ્કાર કરનારો ગણી સજા થાય છે. આમ ફોટો, ચિત્ર, આકૃતિ પણ રાજ છે,—સ્થાપના રાજ છે. વળી સવારીમાં કે દરબારે સિંહાસન પર બેઠેલો, આમરે વીંજતો, મંત્રી આદિના પરિવારવાળો એ ભાવરાજ છે. એનામાં રાજ શબ્દનો બરાબર ભાવ (અર્થ) છે. ત્યારે એનો એ રાજ સવારી કે સિંહાસનેથી ઉતર્યા પછી દ્રવ્યરાજ છે; એ ભાવરાજનું ઉપાદાનદ્રવ્ય છે; મુખ્ય કારણ છે. એમ જિન (તીર્થંકર)ના પણ ચાર નિશ્લેષા—નામ જિન, સ્થાપના જિન, દ્રવ્ય જિન, ભાવ જિન. વળી કેટલાક પદાર્થમાં તો ચારથી વધારે પણ વિભાગ (નિશ્લેષો) પડી શકે છે. જેમકે, સંયોગમાં નામસંયોગાદિ આ ચાર ઉપરાંત ક્ષેત્રસંયોગ, કાળ-સંયોગ,....એમ પણ વધારે નિશ્લેષા છે. તેથી જ કહેવાય છે કે મુંબઈમાં ખેતી માટે સંયોગ નથી અર્થાત્ ક્ષેત્રસંયોગ નથી. એમ ચોમાસામાં કેરી માટે

સ યોગ નથી, અર્થાત્ કાળસ યોગ નથી તેમજ દેવ-
પણામાં ચારિત્ર માટે સ યોગ નથી એટલે કે ભવ-
સ યોગ નથી નિષ્કેપાના જ્ઞાનથી પદાર્થનો ઉડો અભ્યાસ
અને વિવેક થઈ શકે છે આ બતાવનાર અરિહુ ત
નાથનો કેવો મહાન ઉપકાર !

અનુયોગ અનુયોગ દ્વાર — અનુયોગ=પદાર્થનું વ્યાખ્યાન અનુયોગ દ્વાર=વ્યાખ્યાન કરવાના રસ્તા વ્યાખ્યાનરૂપી નગરમાં પેસવાના દરવાજા.
અનુયોગ ચાર પ્રકારે છે-દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુ-
યોગ, ચરણકરણાનુયોગ અને ધર્મકથાનુયોગ.
શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માનું સકલ વાહુ મય (સાહિત્ય)
આ ચાર અનુયોગમાં વહેચાયેલું છે એમાં દ્રવ્યાનુ-
યોગ એટલે ધર્મોસ્તિકાયાદિ દ્રવ્ય સંબંધી નિરૂપણ.
એમાં બધું તાર્ત્વિક વિવેચન આવે છે. એનો વિચાર
અતિવિસ્તૃત અને સૂક્ષ્મતાભર્યો છે, તથા અનુત્તરવાસી
દેવો ગીત નૃત્યાદિને બદલે દ્રવ્યાનુયોગાદિ તત્ત્વના
ચિંતનમાં મસ્ત રહી અસંખ્ય વર્ષો વીતાવે છે એ
શુકલધ્યાન માટે ખાસ ઉપયોગી છે એટલું જ નહિ
પણ દ્રવ્યાનુયોગના ચિંતનમાં માણસ એવો લયલીન
બને છે કે જ્યાંથી દોષો અને વિકારો દૂર ભાગી
જાય છે, દુઃખ અને ચિંતા ભૂલાર્ધ જાય છે, નવા પાપ
અને કુવાસનાઓના બંધનથી બચી જવાય છે

ચરણકરણાનુયોગમાં ઉત્તમ પ્રવ્રજ્યા માર્ગ, સર્વ ચારિત્ર દેશચારિત્ર અને એના ઉત્તર ગુણોનો માર્ગ, ભૂલોના પ્રાયશ્ચિત્તોનો ને વિસ્તાર, ઉત્સર્ગ-અપવાદનો વગેરે ઘણો વિસ્તાર આવે છે. ગણિતાનુયોગ, ધર્મકથાનુયોગનો અર્થ સમજાય એવો છે.

કોઈ પણ અનુયોગમાં પેસવા માટે ઉપક્રમ નિક્ષેપ, અનુગમ અને નય એ ચાર દ્વાર છે. ઉપક્રમ=ઉપોદ્ધાત; અનુગમ=સૂત્ર અને એના વિવેચનરૂપ નિયુક્તિ સાથે અર્થનો સંબંધ જોડી આપવો તે. નિક્ષેપ અને નયના અર્થ ઉપર કહેવાઈ ગયા છે. આ ચારેય દ્વારા વ્યવસ્થિત સુંદર અનુયોગ પામી શકાય છે.

પ્રકરણો :—પ્રકરણ=જુદા જુદા વિષય. સર્વજ્ઞ શ્રી જિનેશ્વરદેવની વાણીએ વિશિષ્ટ કોટિના અનેક પ્રકરણો પર એવા વિશાળ અને સૂક્ષ્મ પ્રકાશ પાથર્યા છે; કે (૧) વર્તમાન કેટલીક પ્રયોગથી ઉપજવાતી વૈજ્ઞાનિક શોધો પણ જેને અનુકૂળ ઉતરે છે; આધુનિક સાબિતિ રૂપ થતી આવે છે; તેમજ (૨) વર્તમાન ભૌગોલિક કે ખગોળ સંબંધી કે બીજી માન્યતાની ખામીઓનો જે ખરાબર રદીયો પણ આપે છે; તથા (૩) જગતમાં દુર્લભ એવા પદાર્થ-વિજ્ઞાનના જ્ઞાન કરે છે. દા. ત.

(૧) જૈન આગમમાં આવે છે કે જલની વાયુ

ચોનિ હોય છે તો આજના વિજ્ઞાને પણ શોધી કાઢ્યું છે કે H_2 હાઈડ્રોજન વાયુ બે ભાગ અને ઓક્સીજનવાયુ એક ભાગ ભેગા થવાથી પાણી બને છે એમ (૨) જિનાગમ કહે છે કે શબ્દ પુદ્ગલ છે, વિજ્ઞાન શબ્દની રેકર્ડ પર અમર લે છે ન્યાયશાસ્ત્ર શબ્દને ગુણ માને છે શબ્દ એ ગુણ નહિ પણ ખુદ પુદ્ગલ દ્રવ્ય હોય તો જ બીજા દ્રવ્ય પર અસર કરી શકે એવી રીતે (૩) જિનાગમ કહે છે કે દરેક પુદ્ગલમાથી તેવા તેવા છાયા પુદ્ગલો નીકળે છે, ત્યારે વિજ્ઞાને ફોટો લેવાનું શોધ્યું, એ આ છાયા પુદ્ગલોની સાબિતિ રૂપ જ છે એમ (૪) વનસ્પતિમા જીવ છે એ જે વસ્તુ જિનવાણી અસખ્ય અનંત ઝાળથી કહેતી આવી છે એ વર્તમાનમા જગદીશ્વર્ય જોડે પ્રયોગથી માળિત કર્યું અહીં એક પ્રશ્ન એ થાય કે

પ્ર० —તો પછી જિનાગમે વસ્તુ કહેવા માથે એની આધુનિક જેવી માળિતઓ અને એના કાર્ય કેમ ન બતાવ્યા ?

ઉ० —પણ એનો ઉત્તર એ છે કે એમ કરવામા જીવોની હિંમા થાય આર ભ-સમાર ભ થાય, તથા જગતનો જડનો મોહ વધી લાય, માટે એ ન બતાવ્યા

(૨) આધુનિક વિજ્ઞાનમા ઉભી થતી ખામીઓ

પણ જિનાગમના પ્રતિપાદનોમાં ઉભી નથી થતી. દા. ત. વિજ્ઞાને પૃથ્વીને ગોળ માની, તો પ્રશ્ન એ થાય કે (૧) નીચેના અર્ધ ગોળા પર લોકવ્યવહાર કેવી રીતે હોય? (૨) તથા અમુક ગોળાધર્મ નીચેનો, ને અમુક ઉંચેનો, - એ વ્યવસ્થા શી રીતે નક્કી થાય? કેમકે ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમથી બધે જ પૃથ્વી પગ નીચે છે, અને આકાશ મસ્તક પર રહે છે. એ આખા ગોળા પર સર્વત્ર સરખું છે, પછી નીચે ઉંચેનો ભેદ શી રીતે? જૈનમતે તો પૃથ્વી સપાટ હોવાથી આ આપત્તિ જ નથી. વળી 'સૂર્ય' સ્થિર અને પૃથ્વી ફરતી'ના નવા વિજ્ઞાનને પ્રશ્ન છે કે (૩) પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર પણ ફરતી રહીને સૂર્યને પણ પ્રદક્ષિણા દેતી ફરે એ કેમ બને? બે સ્વરૂપમાં સતત ફરવાનું ન બને. લમરડો પણ પટકાવાના વેગના હિસાબે જરાક આગળ વધી પછી એક જ સ્થાને સ્થિર થઈ ખીલી પર ફર્યા કરે છે. વળી (૪) સૂર્યની પૂર્વ કે પશ્ચિમમાં ફરે ત્યારે તો સૂર્ય-કિરણો ક્રમશઃ પૃથ્વીના ભાગો પર રેખાંશ પ્રમાણે આવ્યા કરે. પરંતુ સૂર્યને પ્રદક્ષિણા દેતાં ખૂણામાં કે ઉત્તર-દક્ષિણે પૃથ્વી આવે ત્યાં ધરી પર ફરતી પૃથ્વીને સૂર્યકિરણો કેવી દિશાથી મળે? ને કેવી રીતે વ્યાપી રહે? તેમ (૫) સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત સમયે

સૂર્ય લાલ કેમ દેખાય છે ? જૈનદર્શન તો શિખવે છે કે સૂર્ય મેરુની આસપાસ ફરે છે, એમા ઉદય-અસ્ત સમયે લાલ નિષધ પર્વતના છેડા પર એ હોય છે, તે વખતે એ પર્વત પર પડેલા કિરણોથી ઉઠતા લાલ પ્રતિપ્રકાશ (Reflection) ની વચ્ચેમાથી આપણને સૂર્યદર્શન થાય છે, તેથી સૂર્ય લાલ જણાય છે. (૬) આજના વિજ્ઞાનમા પુદ્ગલ (Matter) થી જુદી આત્મા જેવી વસ્તુ નથી, તો પછી એને તો પૂર્વ જન્મ પણ ન હોય, તો વર્તમાનમાય જે કંઈકને પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ થાય છે, અને તે પ્રત્યક્ષ મળતું આવે છે એ કેમ જની શકે ? જૈન શાસન તો આત્મવાદી હોવાથી આનું સમર્થક છે

(૩) ત્યારે જગતમા દુર્લાભ એવા જે પદાર્થોના પ્રકાશ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પાથર્યા છે, તેમાંના કેટલાક પૂર્વે સિદ્ધાન્તના તથા પદાર્થના વિભાગમા દર્શાવ્યા છે એમાજ અવાન્તર વિષયોમા જીવો સળધી વિસ્તૃત વિચાર, પુદ્ગલમા ઔદારિક-વૈક્રિય-આહારક-તેજસ-ભાષા-શ્વાસોશ્વાસ - મન-કામંજી વર્ગણાઓ, કર્મબંધના સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ વિવિધ કારણોનો વિચાર, સમસ્ત લોક-સંસ્થાનનો વિચાર, વિશિષ્ટ-મન્ત્ર-તન્ત્ર વગેરેનો વિચાર તેમજ આગળ ઉપર કહેનારે તે યોગ-ધ્યાન-જ્ઞાન-તપ-વિરતિ વગેરેનો વિચાર, એ

શ્રેષ્ઠ પ્રશસ્ત અને પૂજ્યપદે રહેનાર તે પરમેષ્ઠી કહે-
 વાય. પ્રથમ પરમેષ્ઠી શ્રી અરહંત પરમાત્મા પોતે છે.
 એમના અરહંત, અરિહંત, અરુહંત એમ સરખા
 જેવાં નામ છે. બીજાં પણ જિનેન્દ્ર, પારગત, ત્રિકાલ-
 વિદ્, સાર્વ, તીર્થંકર, વગેરે નામો છે. અરહંત એટલે
 અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યાદિની પૂજાને યોગ્ય. અરિહંત
 એટલે આંતર શત્રુને હણનારા. અરુહંત એટલે જેમ-
 નામાં સંસારબીજ એવા બળી ગયા છે કે જે હવે
 કદી ઉગવાના નથી. પ્રાકૃત વ્યાકરણના નિયમ મુજબ
 અરિહંત અને અરુહંત શબ્દ અરહંત શબ્દને સમાન
 હોવાથી એનો અરહંત જેવો પણ અર્થ થાય છે.
 આ અરિહંત પરમાત્માનું વર્ણન ઠીક ઠીક થઈ ગયું
 છે. જેના સાર રૂપે એમ કહેવાય કે એમના આત્મામાં
 અનાદિની વિશિષ્ટ યોગ્યતા પડેલી છે; સમ્યક્ત્વ પામ્યા
 પછી વીસસ્થાનકની આરાધનાના બળે તીર્થંકરપણાનું
 વિશિષ્ટ પુણ્ય ઉપાળી ત્રીજે ભવે તીર્થંકરનો લોકો-
 ત્તર દેહ પામે છે. ત્યાં એ જન્મથી જ અવધિજ્ઞાન-
 વાળા હોય છે, ને ઈંદ્રો અને દેવોથી પૂજાય છે. વળી
 એ ચોત્રીશ અતિશય અને વાણીના પાંત્રીસ અતિ-
 શયોથી અલંકૃત હોય છે. ઉત્સર્ગનો વિશિષ્ટ આરિત્ર
 માર્ગ આરાધે છે. આંતરશત્રુ રાગાદિનો નાશ કરી
 સર્વજ્ઞ તીર્થંકરદેવ બને છે; અને ધર્મશાસનને સ્થાપી-

પ્રચારી અ તે મોક્ષમા જાય છે

૨. બીજા પરમેષ્ઠી શ્રી સિદ્ધ પરમાત્મા:-

બીજા પરમેષ્ઠી પદે શ્રી સિદ્ધ ભગવાન વિરાજે છે જીવના મુખ્ય બે પ્રકાર-સસારી અને મુક્ત પૈકી, મુક્ત જીવો એ સિદ્ધ પરમાત્મા છે પરમાત્મા એટલે શ્રેષ્ઠ યાને સર્વથા શુદ્ધ આત્મા એમના બીજા નામ મુક્ત, પારગત, અકલક, અમર, અજ, અનગ, પરમજ્યોતિ, સદાશિવ વગેરે છે એ આઠે પ્રકારના કર્મના મળથી રહિત થઈ તદ્દન નિર્મળ અને નિરુપાધિક બન્યા હોવાથી એમને સહસિદ્ધ અનંતજ્ઞાનાદિ આઠ ગુણ હવે પ્રગટપણે સિદ્ધ બનેલા છે તેથી એ સિદ્ધ છે. અથવા હવે એમને કશું સાધવાનું નથી, સાધી શકાય એ બધું પ્રાપ્ત થયું છે, સિદ્ધ થયું છે, માટે એ સિદ્ધ છે, અથવા સિત=બાધેલા એવા જે કર્મ તેને ધમી નાખ્યા છે, તેથી તે સિદ્ધ છે ચાર ઘાતીકર્મના નાશથી અનંત-જ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત વીતરાગતા અને અનંત-વીર્યોદિ લખિંચઓ પ્રગટ થયેલી છે તેમજ બાકીના ચાર અઘાતી પૈકી વેદનીય કર્મના નાશથી અનંત અવ્યાબાધ મુખ, આયુ'કર્મના નાશથી અક્ષય અન્નર અમર રિપતિ, નામકર્મના નાશથી અરૂપિપલુ અને

ગોત્ર કર્મના અભાવથી અગુરુલઘુતા પ્રકટ થયેલી છે. સંસારમાં જે સારા-નરસા (શુભાશુભ) કર્મના યોગે યશ અને અપયશ, ઊંચ કુલ અને નીચ કુલ, સૌભાગ્ય ને દુર્ભાગ્ય, સારું શરીર-નરસું શરીર, આરોગ્ય અને રોગ, માન અને અપમાન, અજ્ઞાન અને મોહ, રાગ ને દ્વેષ, હર્ષ અને શોક, વગેરે દ્વંદ્વો વેદવા પડે છે, તેમાંનું સિદ્ધ અવસ્થામાં કાંઈ હોતું નથી. સંસારમાં પણ આત્માના મૌલિક-આંતરિક અપ્રકટ સ્વભાવમાં તો ઉક્ત દ્વંદ્વોથી તદ્દન વિનિર્મુક્ત (રહિત) એવી શુદ્ધ સ્થિતિ છે; પરંતુ પ્રગટપણે એ રાગદ્વેષાદિવાળી અશુદ્ધ સ્થિતિ છે. કેમકે પ્રવાહથી અનાદિકાળ થયા આત્મપ્રદેશો સાથે એકમેક થઈ આત્માને મલિન કરનાર જે પૌદ્ગલિક કર્મ-સ્કંધો, તેના વિપાકને લીધે ઉક્ત યશ-અપયશ વગેરે દ્વંદ્વોની વિચિત્ર પરિસ્થિતિ આત્મા પર ઊભી થાય એમાં નવાઈ નથી. એટલે ખરી રીતે વિચારતાં, એ યશ-અપયશ વગેરે દ્વંદ્વોના અનુભવની વચમાં એનાથી તદ્દન નિરાળું એવું આત્માનું અસલી શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્વભાવગત કાયમ છે. એ સમજીને રાગદ્વેષમાં તણાયા વિના જીવન જીવી શકાય છે. માટે પર ઉપાધિથી થનારા યશ કે અપયશ, આરોગ્ય કે રોગીપણું વગેરે અવસ્થાઓને પરાઈ સમજી, એમાં આત્મા ઉન્માદ

કે દીનતા કરતો નથી, પણ પોતે માત્ર સાક્ષી રૂપે એનો જ્ઞાતા દૃષ્ટા બની, એને ઉદાસીનભાવે અર્થાત્ અરકત-અદ્વિષ્ટ ભાવે વેદી લઈ અતે એ સર્વથા મુક્ત થાય છે, એટલે કે સિદ્ધ બની ત્રિભુવનના છેક મથાળે જઈ વસે છે એ હવે નિર્મમ-નિર્વિકાર છે, નિરજન-નિરાકાર છે, સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી છે, અમમ, અવ્યય અને અદ્વય છે. કૃત કૃત્ય છે, નિર્મોહી છે, શુદ્ધ જ્ઞાતા દૃષ્ટા છે, સ્પર્શાદિ રહિત છે, પરમ પદાર્થ છે, શાશ્વત જ્યોતિ છે, સ્વતત્ત્વ છે, સ્વરમણમા મગ્ન છે, નિત્ય-ધર્મા છે, જ્ઞાનથી સર્વવ્યાપી છે, તત્ત્વમૂર્તિ છે, પરમ બ્રહ્મ છે, પરમ આદિત્ય છે પરમ ઇન્દુ છે, પરમ સદાશિવ છે, અનંત સુખભોક્તા ૩. સર્વ શત્રુના ક્ષયથી, સર્વ રોગના નાશથી, સર્વ પદાર્થની પ્રાપ્તિથી અને સર્વ ઇચ્છાની પૂર્તિથી જે સુખ થાય, તેના કરતા અનંતગુણુ સુખ મિલ્લતું છે પણ તે સુખ અસંયોગત હોવાથી સંયોગજન્ય સુખના અનુભવીને અગમ અગોચર છે

(૩) ત્રીજા પરમેષ્ઠી શ્રી આચાર્ય ભગવત -

ત્રીજી પરમેષ્ઠી પદ આચાર્ય ભગવંતથી અલકૃત છે આચાર્ય મહારાજના બીજા નામ સૂરિ, ગણધર, ગુરુ, અનૂયાન, ગરુડપતિ, અનુયોગકર ગણિપિટક, ઉદ્યોતકારી વગેરે છે. એ અને ચોથા પરમેષ્ઠી ઉપા-

ધ્યાયજી મહારાજ સંસારત્યાગી સંયમી સાધુ તે
 છે જ, એટલે સાધુ તરીકેની એમની પંચાચાર વગેરે
 વિશેષતા પાંચમા સાધુપદમાં સમજાશે. પરંતુ આચાર્ય
 તરીકેની એમની વિશેષતામાં શ્રી અરિહંત પ્રભુની
 ગેરહાજરીમાં શ્રી જિનશાસનનું સુકાન સંભાળી શકે
 એવા ગુણો અને એવું સામર્થ્ય એમનામાં હોય છે.
 શ્રી જિનપ્રવચનની પ્રભાવકતા, સુરક્ષિત આગમ-પરિ-
 પાટી, અનેક ભાષાઓનું જ્ઞાન, સ્વપરશાસ્ત્ર-કુશલતા,
 અજ્ઞાપના-શક્તિ, સુયોગ્ય શિષ્ય-સમૂહનું નેતૃત્વ,
 ભવ્ય ઓજસ દેશનાલબ્ધિ, પંચાચાર-પ્રચાર, અપ્ર-
 મત્તતા, શુદ્ધ ધર્મકથા-કથન વગેરે અનેકાનેક વિશે-
 ષાઓને એ ધરનારા છે. શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ મુજબ
 યોગોદ્વહનાદિપૂર્વક સૂત્રનું તથા અર્થનું અધ્યયન
 અને દેશાટન કરી ગુરુએ આપેલી આચાર્ય પદવીને
 એ વરેલા હોય છે. એ મંત્રપીઠાદિ પંચપ્રસ્થાને
 સૂરિમંત્રને આરાધનારા હોય છે. શિષ્યોને ગ્રહણ
 આસેવન શિક્ષા આપવા-અપાવવામાં, એમજ જન-
 તામાં ધર્મબોધ દ્વારા શાસન પ્રભાવના કરવામાં એ
 કુશલ હોય છે. સારણા-વારણા-ચોયણા-પડિચોયણાથી
 ગચ્છને સાધનામાં ઉદ્યુક્ત રાખે છે. ધર્મશાસનનું
 સામ્રાજ્ય ચલાવનારા એ સમ્રાટ રાજા છે. રાજા આ
 રીતે છે:-ઉપાધ્યાય એમના દિવાન છે. સાધુઓ સુભટ

છે, ગૃહસ્થ શ્રાવક-શ્રાવિકા પ્રજાજન છે આચાર્ય પાસે દ્વાદશાંગી કે તે તે કાળે વિદ્યમાન શ્રુત એ ખજાનો છે એના વડે એ સૌને આખાદ રાખે, છે. પ્રજાજનને પીડવા આવતા મોહના ઘરના ચોર લૂટા-રાઓ પર એ જિનનુ શાસન ચલાવી એને દૂર કરે છે, અને લોકના ધર્મ-ધનને રક્ષી અધ્યાત્મ-હિતની અનેકવિધ કાળજી તથા ઉદ્યમ કરે છે એ મિથ્યા-મતિ પાખડીઓ અને કુમતવાદીઓ વગેરેનો નિશ્ચય કરે છે

આચાર્ય એટલે ભાવવૈદ ગુણનો ખજાનો -

જગતના જીવો કર્મરોગથી પીડાય છે, ને એમા પાછા રાગદ્વેષરૂપી કુપથ્યને સેવી મેવી કર્મરોગ વધારે છે આની મામે આચાર્ય એ ભાવવૈદ ણની ભવ્ય જીવોને ધર્મઔપધ આપી વૈરાગ્ય અને ઉપશમનુ પથ્ય સેવરાવી કર્મરોગ નાબૂદ કરે છે અનાદિ અનત-કાલથી ભવાટવીમાં ભમતા રખડતા જીવોને આચાર્ય ભગવાન માનવ જીવનના મૂલ્ય અને કર્તવ્ય પથ સુઝાડી ઉન્નતિના મહામાર્ગે ચઢાવે છે હૃદયની ક્ષુદ્રતા, સંકુચિત મતિ, ભૌતિક દૃષ્ટિ, વાસના અને વિકાર, ઇર્ષ્યા અને ક્રોધ, ગર્વ અને સ્વાર્થ, મમતા અને માયા, ભય અને હાયવોય વગેરે અનેકાનેક દર્દોને શાત કરી આચાર્ય એ જીવોને સુદર સમા-

પ્રવાદી વગેરે છે.

પાંચમા પરમેષ્ઠી શ્રી સાધુમહર્ષિ:—

પાંચમા પરમેષ્ઠી પદે સાધુ મહર્ષિઓ બિરાજે છે. ગૃહસ્થપણાનો ત્યાગ કરી લોકસંજ્ઞા મૂકી સર્વ પાપ-વ્યાપારોને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક છોડવારૂપ અલૌકિક સાધુતાને અંગીકાર કરનારા એ હોય છે. પાંચમહાવ્રતની લીખમ પ્રતિજ્ઞા સ્વીકારી એ સૂક્ષ્મજીવની પણ હિંસા મનથી જાતે કરતા નથી, બીજા પાસે કરાવતા નથી, અને કરનારને સારો માનતા નથી. એવી રીતે સૂક્ષ્મ પણ જૂઠું, ચોરી, વિષયસેવન કે પરિગ્રહધારણના એ નવ કેટિએ ત્યાગી હોય છે. નવ કેટિ ત્યાગ એટલે મન, વચન, કે કાયાએ, ન કરવું, ન કરાવવું, કે ન અનુમોદવું. પહેલા વ્રતના શુદ્ધ-પાલન માટે એ સ્વયં તો પચન-પચાવનના ત્યાગી હોય છે જ, પરંતુ સાધુ માટે બીજાએ રાંધ્યું હોય તો એ પણ ત્યજે છે; અને ગૃહસ્થ સાધુના ઉદ્દેશ વિના પોતાના ઉદ્દેશે બનાવેલી વસ્તુમાંથી વહોરાવે તો એ થોડુંક જ લેતા ઘર ઘર ફરી માધુકરી વૃત્તિએ લિક્ષા ગ્રહણ કરનારા હોય છે. એમને ઘર, માલ-મિલકત, કુટુંબ વગેરે કાંઈ હોતું નથી. સ્ત્રીને તો એ અડતા પણ નથી. મસ્તકના તથા દાઢી-મૂછના કેશ પણ હાથે ચૂંટી કાઢે છે. ગાડી વગેરે વાહનમાં કદી ચ

ખેસતા નથી કાચુ પાણી, માટી, અગ્નિ, વનસ્પતિ
વગેરેને સ્પર્શતા પણ નથી જીવન આણુ ય શાસ્ત્રા-
ધ્યયન-ચિંતન-અધ્યાપન, ધ્યાન, ત્યાગ, તપસ્યા,
ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, મનશુદ્ધિ, ક્રુધા-તૃષ્ણા-માનાપમાનાદિ
પરિસહોતુ મહન વગેરેમાં પસાગ કરે છે

સત્તાવીસ ગુણુ સાધુના:—

સાધુના સત્તાવીસ ગુણુ ગણાય છે. તે આ રીતે —
અહિંસાદિ પાચ મહાવ્રત અને એક રાત્રિભોજન-
વિરમણ એમ વ્રત ૬+પૃથ્વીકાયાદિ સરક્ષણ ૬+ઇન્દ્રિય-
નિગ્રહ ૫+આવવિશુદ્ધિ ૧+કપાયનિગ્રહ અને ક્ષમાદિ
૪+અકુશલ મન-વચન-કાયાના નિરોધ ૩+પરિસહ-
સહન ૧+ઉપસર્ગે પણ સમતા ૧=૨૭. અથવા બાહ્ય-
આભ્યન્તર તપ ૧૨+સુડતાલીસ દોષરહિત આહાર
૧+અતિક્રમાદિ દોષત્યાગ ૪+દ્રવ્યાદિ અભિગ્રહ ૪+
વ્રત ૬=૨૭ વગેરે આમાં બાહ્યતપમાં અનશન,
ઉનોદરિકા, વૃત્તિસંક્ષેપ, રમત્યાગ, કાયકલેશ ને સલી-
નતા,—એ છ આવે આભ્યન્તરતપમાં પ્રાયશ્ચિત્ત,
વિનય, વૈયાવૃત્ત્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાયોત્સર્ગ
એ છ આવે આહારના સુડતાલીસ દોષમાં
ગૃહસ્થ થકી થયેલા ઉદ્દગમના દોષ ૧૬, સાધુએ
લગાડેલા ઉત્પાદનના દોષ ૧૬ અને એમણાં ૧૧

૧૦, એમ ગવેષણા-ગ્રહણેષણાના દોષ ૪૨, તથા માંડલીના દોષ ૫ મળી કુલ ૪૭ આવે. અતિક્રમાદિ ચારમાં અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ, અતિચાર અને અનાચાર આવે. દ્રવ્યાદિ અભિગ્રહમાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ ભાવની અપેક્ષાએ વિવિધ પ્રતિજ્ઞાઓ આવે.

અનુભોદનીય સાધુતા:—

સાંસારિક સર્વ સંબંધો અને સર્વ પ્રવૃત્તિઓ ત્યજી દીધી હોવાથી, સાધુ આત્મપરિણતિને વિશુદ્ધ કરવાની પ્રવૃત્તિમાં જ મસ્ત રહે છે. બીજાઓ માટે પણ એ ભાવદયાના ભંડાર હોય છે. (કર્મના કૂર સકંજમાંથી જીવો કેમ બચે ? એ માટે, તથા મોહની માનસિક વૃત્તિ, વાચિક શબ્દ અને કાયિક વર્તાવથી કેમ છૂટે એ માટેની દયા તે ભાવદયા.) વિષ, ગરલ અને સંભૂર્ચિમ અનુષ્ઠાનને ત્યજી તક્ષેતુ અને અમૃતક્રિયારૂપે પ્રીતિ, ભક્તિ, વચન અને અસંગ અનુષ્ઠાનના કેમિક વિકાસને એ સાધનારા હોય છે. એ માટે તેર કાઠીઆને તજી, આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાનને પરિહરી, કૃષ્ણાદિ અશુભ લેશ્યાને નિવારી, ચાર દુઃખશય્યા, સાત ભય, આઠ મહ, નવ પાપનિદાન, સંકેલેશ વગેરેને તિલાંજલિ આપી સામાયિક, ભાવ-સમાધિ, મૈત્ર્યાદિ ભાવના, આત્મતૃપ્તિ ક્ષમાદિ ધર્મો

વગેરેના અભ્યાસી જાન્યા રહે છે સમિતિ ગુપ્તિ, પચા-
ચાર, દ્વિવિધ તપ, ઇચ્છાકાર, અપરાધનો મિથ્યાદુષ્ટ
ગુરુવચન પર 'તથાન્તુ' કરવું, -વગેરે દશ પ્રકારની
ચક્રવાલ મામાચારીનું નિત્યપાલન કરે છે દેકમા
માધુમહાત્મા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર અને તપની
ઉપાસનાનું જ જીવન જીવે છે એમને પચમહાવ્રત
એ નિવૃત્તિ માર્ગ છે, અને પચાચારનું પાલન એ
પ્રવૃત્તિમાર્ગ છે

ગૃહસ્થને સમ્યક્ત્વમૂલક બાર વ્રતરૂપ શ્રાવક-
ધર્મની જેમ સાધુને દશ પ્રકારે ચાતધર્મ પાળવાનો
છે તે આ પ્રમાણે -ક્ષમા, મૃદુતા, ઋણુતા, નિર્લોભતા,
તપ, સયમ, સત્ય, શૌચ, (મનની પવિત્રતા) બ્રહ્મ-
ચર્ય અને અપરિગ્રહ માધુના બીજા નામ મુનિ,
યતિ, યોગી, લિક્ષુ, માહુષ્ય, નિર્ગન્થ, મહાવ્રતી,
સન્યાસી, વાચયમ, મોહજયી, અકિંચન, શ્રમણ,
ક્ષમાશ્રમણ, દીક્ષિત, પ્રવ્રજિત વગેરે છે

ઉપાસના માટે આવા અન્યત્ર અલભ્ય
એવા પચ પરમેષ્ઠાના સ્વરૂપને જાતાવનાર શ્રી
અરિહત પ્રભુ જ છે. પરમેષ્ઠી જનવાનું એમના
શાસનમાં જ છે.

મોક્ષ સાથે આત્માને જે ચોજી આપે તેને

યોગ કહેવાય, અનેકાંત પદ્ધતિએ એવા અનેક યોગો શ્રી અરિહંત પ્રભુએ બતાવ્યા છે. એમાં મુખ્ય રત્નત્રયી યોગ, દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર યોગ છે. જૈન-શાસનના વિશિષ્ટ યોગો જુઓ :—

—: યોગ :—

રત્નત્રયી યોગ : આરાધના માર્ગ : મોક્ષ-માર્ગ :—ઉપાસનાના વિષયમાં પરમેષ્ઠીની જેમ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર છે. એ મોક્ષ ખરીદવા માટે સાચાં ત્રણ રત્ન હોવાથી રત્નત્રયી તરીકે ઓળખાય છે. સંસાર-બ્રમણનો અંત લાવી મુક્તિપદ પામવા માટે આજ ત્રણ સાધન છે; ને તે પણ ત્રણે ભેગાં મળીને મોક્ષે પમાડવા સમર્થ છે. તેથી સૂત્રકાર કહે છે, સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ ।

નવ-પદ :—

આમાં ચારિત્રમાંથી તપને જુદો પાડીએ તો દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ એ ચાર ઉપાસનીય બને, તે પૂર્વના પાંચ પરમેષ્ઠીની સાથે ગણતાં કુલ નવ-પદ થાય. તેને સિદ્ધચક્ર પણ કહેવાય છે. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ દરેકનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ તટસ્થ રીતે જોતાં જરૂર એમ લાગે કે આ રત્નત્રયી માર્ગ શ્રી જિનેન્દ્રશાસનની જ એક વિશેષતા છે. ખીજા તો

કોઈક ન્યાયદર્શન જેવા એકલા તત્ત્વજ્ઞાનથી, મોક્ષ કહે છે, તો મિમાંસક જેવા ક્રિયાથી (કર્મકાંડથી) મોક્ષ કહે છે. ત્યારે યોગદર્શન જેવા જ્ઞાન-વૈરાગ્યથી મોક્ષ માને છે પણ જ્ઞાન કે ક્રિયા કે જ્ઞાન-વૈરાગ્ય એ બધું અધુરું છે, અને એ માનેલા તત્ત્વજ્ઞાન, કર્મકાંડ વગેરે યથાર્થ મોક્ષમાર્ગ બનવા યુક્તિયુક્ત પણ નથી આ વસ્તુ જો કે પૂર્વે દર્શાવેલ વિશિષ્ટ વિષયોના વિસ્તૃત બોધથી બરાબર સમજી શકાય એમ છે, જતા એટલું ખરૂં કે મસાર જે મિથ્યાત્વ, અને જે અજ્ઞાનયુક્ત અચારિત્ર, (મલિન વૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ અને અવિરતિ)થી છે, તેને ટાળનારા સર્વજ્ઞોકત સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર જ છે આમા જ્ઞાનયુક્ત ચારિત્રથી વિરતિભાવ, કપાયનિબ્રહ્મ અને અસત્પ્રવૃત્તિ નિરોધ થાય છે

૫ આચાર્યોગ — ઉપર કહેલ રત્નત્રયીની ઉપાસના માટે વિશિષ્ટ ડોટિનો ૫ આચાર પાલનનો માર્ગ છે એમા આઠ આઠ પ્રકારનો જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર અને ચારિત્રાચાર તથા બાર પ્રકારનો તપાચાર અને છત્રીસ પ્રકારનો વીર્યાચાર છે આના વિવેચનનો અહીં અવકાશ નથી એવું આગળ ઉપર પણ મમજીવું તેથી માત્ર નામનિર્દેશ જેવું કરવામા આવે છે

વિશિષ્ટ સમ્યગ્દર્શન યોગ:—

સમ્યક્ત્વ એટલે તત્ત્વશ્રદ્ધા છે. પરંતુ સમ્યક્ત્વ એટલે તત્ત્વભૂત દેવગુરુ ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા કર્યાનું કહેવા માત્રથી નથી પતતું. એ માટે જિનશાસન ૪ શ્રદ્ધાન, ૩ લિંગ, ૩ શુદ્ધિ, ૫ લક્ષણ, ૧૦ વિનય, ૮ પ્રભાવક, ૫ ભૂષણ, ૫ દૂષણ-ત્યાગ, ૬ ભાવના, ૬ આગાર, ૬ સ્થાન, અને ૬ યતના-એમ ૬૭ પ્રકારનો સમ્યક્ત્વનો વ્યવહાર . પાળવાનું શિખવે છે. વળી શ્રદ્ધામાં પણ ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક, અને ઔપશમિક સમકિત, તથા સંક્ષેપરુચિ, વિસ્તારરુચિ, બીજરુચિ વગેરે દશ પ્રકારની રુચિનો વિસ્તાર આવે છે.

જ્ઞાનયોગ:—જિનશાસનમાં મુખ્ય પાંચ જ્ઞાન છે. એમાં ૨૮ પ્રકારે મતિજ્ઞાન ૧૪ (ઉત્તરલેદ ૩૪૦) પ્રકારે શ્રુતજ્ઞાન (અન્ય રીતે ૨૦ પ્રકારે પણ), ૬ પ્રકારનું અવધિજ્ઞાન, બે પ્રકારે મનઃ પર્યાયજ્ઞાન અને એક પ્રકારે સર્વજ્ઞતારૂપ કેવળજ્ઞાન—એ ૫૧ લેદે વિશિષ્ટ કેટિની જ્ઞાન-પ્રરૂપણા છે. એમાં પણ શ્રુતજ્ઞાનમાં ચૌદ પૂર્વો, અંગ, ઉપાંગ, મૂળસૂત્ર, છેદસૂત્ર, પ્રકીર્ણક વગેરે આગમ શાસ્ત્રો, સન્મતિતર્ક—અનેકાંત જયપતાકા, શાસ્ત્રવાર્તા, સ્યાદ્વાદ રતનાકર વગેરે દર્શનશાસ્ત્રો, ઉપદેશમાળા, ઉપદેશ સમ્પત-

નિકા, ઉપદેશ તર ગિણી, ઉપદેશ રહસ્ય, ઉં રત્નાકર
વગેરે ઉપદેશ ગ્રન્થો, લોક પ્રકાશ, પ્રવચન સારો-
દાર, જીવ-વિચાર, નવ-તત્ત્વ, સંગ્રહણી વગેરે
પ્રકરણ ગ્રન્થો, પચસ ગ્રહ, કમ્મપયડી, કર્મગ્રન્થ,
વગેરે કર્મસાહિત્ય, યોગબિન્દુ, યોગદષ્ટિ,
પોદશક, અધ્યાત્મસારાદિ યોગ-અધ્યાત્મગ્રન્થો, ઈત્યાદિ
ઈત્યાદિ અનેકાનેક વિષયોના અનેક શાસ્ત્રોમાં
વર્ણવાયેલા વિશિષ્ટ પદાર્થોના આદ્યપરૂપક શ્રી સર્વજ્ઞ
જિનેશ્વર દેવો જ છે આ જૈન આગમ અને જૈન
શાસ્ત્રોના જ્ઞાનયોગમાં લીન થનારને અહીં મોક્ષનો
અનુભવ થાય છે

આરિત્રયોગ વિરતિયોગ —વિરતિમાર્ગ એ
પણ જૈનશામનની જ વિશેષતા છે વિરતિ=પાપથી
વિરામ પામવાની પ્રતિજ્ઞા માથે નિવૃત્તિ મામાન્ય
સમજ એવી હોય છે કે ‘કરે તે ભરે’—અર્થાત્
પાપાચરણ કરે તેને દડ ભરવો પડે,
ન કરે તેને કાઈ નહિ શ્રી અરિ-
હંત પગ્માત્મા એમ કહે છે કે પાપ ન આચરવા
છતા પાપત્યાગની જ્યાં મુખી પ્રતિજ્ઞા ન કરે ત્યાં મુખી
પણ દડ ભરવો પડે છે કારણ એ છે કે પ્રતિજ્ઞા ન
કરવા દેનાર એક ખરાબ તત્ત્વ હૃદયમાં બેસે છે તે છે
પાપ પ્રત્યેનો અપેક્ષાભાવ ‘વર્તમાનમાં નહિ મહી,

તોય ભવિષ્યમાં કદાચ તે પાપ સેવણું પડે માટે પ્રતિજ્ઞા નહિ લઈએ’—આ વલણમાં પાપની અપેક્ષા બેઠી છે. તે પણ ગુનો છે. તેનો ત્યાગ પ્રતિજ્ઞાથી થાય છે. શ્રી અરિહંત પ્રભુ પણ જન્મથી મહાવૈરાગી અને સંસારથી અલિપ્ત જેવા છતાં એમને એમ સાધુજીવનમાં ન પેઠા, પરંતુ ‘કરેમિ સામાઈઅં....’ ની પ્રતિજ્ઞા કરીને પેઠા. કેમકે તો જ પાપના બંધનથી બચાય. વિરતિ બે પ્રકારે :—વિરતિ સાધુમાર્ગની તે સર્વવિરતિ, અને ગૃહસ્થધર્મની તે દેશવિરતિ કહેવાય છે. સર્વવિરતિમાં હિંસા-જૂઠ-ચોરી-મૈથુન-પરિગ્રહ એ પાંચ પાપોનો સર્વથા ત્યાગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા હોય છે. સર્વથા એટલે મન-વચન-કાયાથી જિંદગી-ભર માટે તે તે પાપ કરવા, કરાવવા, કે અનુમોદવાના નહિ. આને ચારિત્ર કહે છે, સંયમ કહે છે. તે એક જ પ્રકારે છે. દેશવિરતિમાં સ્થૂલપણે પ્રતિજ્ઞા કરાય છે. અમુક અમુક પાપ કરીશ નહિ, કે કરીશ-કરાવીશ નહિ. તેમાં અહિંસાદિ ખારત્રત આવે છે. બધાનો મુદ્દો પ્રતિજ્ઞા સાથે પાપત્યાગ છે. અનાદિના પાપસંગ એમ જ છૂટે છે.

અહિંસાચોગ :—શ્રી અરિહંત પ્રભુએ ફરમાવેલ અહિંસામાર્ગ સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ છે. ઈતરોમાં સંસાર-ત્યાગ કરી વાનપ્રસ્થ કે સંન્યાસ લે તો પણ અગ્નિ-

પાણી-વનસ્પતિ વગેરેના આરભ ઉભા રહે છે જૈન માધુદીક્ષામા તો એનં અડવા. જેટલી પણ હિંસાનો ત્યાગ હોય છે એટલુ જ નહિ, પણ ઉપર કહ્યુ તેમ મનથીય હિંસાની અનુમોદના વર્જ્ય છે તેથી દા ત ભગતે સાધુ માટે કોઈ ચીજ રાખી તો તે પણ સાધુ લઈ શકે નહિ સાધુને તો નિર્દોષ અને નિર્ભ્રવ આહાર મધુરરી વૃત્તિથી લેવાનો હોય છે નિર્દોષતા ત્યા સુધીની કે ગૃહસ્થ માધુને વહોરાવતા કાચા મજુવ પાણી વગેરેને અડી જાય તો ય તેની પાસેથી સાધુ વહોરતા નથી એમ અપ્કાયની અહિંસા ત્યા સુધીની કે સૂર્યાસ્ત થવાના થોડા પૂર્વકાળથી માડી સૂર્યોદય પછીના થોડા કાળ પર્યંત આકાશમાથી જે સજીવ એાસ પડે છે તેની ય દયા કરવાની હોય છે તેથી ન છૂટકે બહાર જવુ પડે તો ગરમ કામળીથી શરીર ઢાકીને જાય છે કેવો ઝીણો અહિંમામાર્ગ પ્રભુએ બનાવ્યો ! આરી અહિંમા અહિંતનો સૂક્ષ્મકોટિનો વિગતિ માર્ગ એ ભવજ્રમણુમા દુ ખથી રીજાતા મ મારી જીવોને ઉદ્ધરવા માટેની શ્રી અરિહત પરમાત્માની અલૌકિક બક્ષીસ છે અહો ! અનંત ઉપકાર એ દેવાધિદેવનો ! નહિતર ક્યાથી જીવો સર્વથા નિષ્પાપ બેની કર્મરહિત થઈ શકત ? કેવી રીતે મોક્ષ પામી શકત ?

સંયમયોગ :—ત્યારે વિશિષ્ટ કોટિનો સયમ-

માર્ગ પણુ શ્રી સર્વજ્ઞ જિનેશ્વરદેવોની જ એક બક્ષીસ છે. એમાં ચરણસિત્તરી અને કરણસિત્તરી એમ બે વિભાગમાં ૭૦-૭૦ ગુણોનો માર્ગ પાળવાનો હોય છે. એમાં પૂર્વે કહ્યા તે વિરતિમાર્ગના મુખ્ય પાંચ મહા-વ્રતોની સાથે ક્ષમાદિ શ્રમણધર્મ-પ્રેક્ષાદિસંયમ-વૈયા-વચ્ચ-બ્રહ્મવાડ-કષાયનિગ્રહ-પિંડવિશુદ્ધિ-સમિતિ-ભાવના-ભિક્ષુપ્રાતમા-ઈન્દ્રિયનિરોધ-પ્રતિલેખના-ગુપ્તિ અને દ્રવ્યાદિ અભિગ્રહો આવે છે. આના વિસ્તારનો અભ્યાસ કરનાર સમજી શકશે કે આ બતાવવામાં પણુ અરિહંત પરમાત્માનો જ અનુપમ ઉપકાર છે. એ ઉપકારમાંથી પછી ઝરણાંઓ લઈને ઈતર મતવાળાઓએ અહિંસાદિનો ઉપદેશ કર્યો છે.

તથો-યોગ :—૧ અનશન, ૨ ઉનોદરિકા, ૩ દ્રવ્યસંક્ષેપ,—વૃત્તિસંક્ષેપ, ૪ વિકૃતિત્યાગ,—રસત્યાગ, ૫ પાદવિહાર લોચ, ૨૨ પરીસહ, અને ઉપસર્ગાનું સહનરૂપ કાયકલેશ, ૬ મનોવાક્કાયસંલીનતા-આ ષડ્વિધ ‘આહ્યતપ’ છે; ૧ પ્રાયશ્ચિત્ત—૨ વિનય—૩ વૈયાવૃત્ય ૪ સ્વાધ્યાય—૫ ધ્યાન, ૬ કાયોત્સર્ગ—આ છ પ્રકારે ‘આહ્યન્તર તપ’નો માર્ગ, એ પણુ માત્ર શ્રી તીર્થંકર દેવોની ભેટ છે! અરે! એકલા ‘અનશન’ નામના પહેલા પ્રકાર અંગે જોઈએ તો હંમેશને માટે સૂર્યાસ્તથી સૂર્યોદય સુધીના સમયનો રાત્રિભોજનનો

ત્યાગ બીજે કયા જોવા મળે છે? ત્યારે બારે તપના વિસ્તારની સમજૂતી લેવામા આવે તો શ્રી જિન-શામનની ખરેખર લોકોત્તરતા અને અનંત ઉપકારકતા જણાયા વિના રહે નહિ

ધર્મમાર્ગ —ઉપર કહેલ વિશિષ્ટ કોટિના અહિંસા, સયમ અને તપોમાર્ગની ત્રિપુટોરૂપ ધર્મ જ ઠેઠ મોક્ષે પહોંચાડવા સમર્થ છે, તેથી એ મુખ્ય ધર્મમાર્ગ છે તો કહી શકાય કે એવા ધર્મમાર્ગને પણ શ્રી સર્વજ્ઞ પ્રભુએ જ બતાવ્યો છે

આસ્તવત્યાગ-સ વરનિર્જરોપાદાન યોગ —

આ પણ શ્રીઅર્હતકથિત અનન્ય મોક્ષયોગ છે. આસ્તવ=કર્મજન્ય ધના કારણ સવર=કર્મજન્ય ધને અટ-કાવનારી ચર્ચા, તકેદારી નિર્જરા=કર્મક્ષયના કારણ ઉપર કહેલા ધર્મમાર્ગને યથાસ્થિત પાળવા માટે જીવનમાથી કર્મજન્ય ધના હેતુભૂત આસ્તવોને ત્યજી સવર-નિર્જરાનું સેવન કરવાનું હોય છે

આસ્તવોમાં —મિથ્યાત્વ, ઈન્દ્રિયોની અવિરતિ, હિંસાદિ-અવિરતિ, ક્રોધાદિકપાપો, કામ અને હાસ્યાદિ નોકપાપો, અપ્રશસ્ત મનવચન ઝાયાના યોગો અને આગળ વધીને અતે પ્રશસ્ત પણ યોગો તથા એમા સમાતી પચીસ ક્રિયાઓ આવે છે એમા ય જ્ઞાના-

વરણીયાદિ કર્મો બંધાવનારા પ્રત્યેકના પાછા નિર-
નિરાળા અનેક આસવો છે. મુમુક્ષુએ એ બધું
ત્યજવાનું છે.

સંવરયોગમાં :— ૫ સમિતિ અને ૩ ગુપ્તિનું
પાલન, ૨૨ પરીસહોનું સમભાવે સ્વેચ્છયા સહન,
૧૦ યતિધર્મસેવન, ૧૨ અનિત્યાદિ ભાવનાનું ચિંતન,
૫ ચારિત્ર-એમ સત્તાવન પ્રકાર પાળવાના આવે છે.
આમાં સમિતિ ગુપ્તિને અષ્ટ પ્રવચન માતા કહેવાય
છે. સાંગોપાંગ તે પણ જે જિનશાસન વિના બીજે
ક્યાંય જોવા નથી મળતી, તેા સંપૂર્ણ સંવરમાર્ગની
તો વાતેય શી ?

નિર્જરાયોગમાં ઉપર કહેલ બારે પ્રકારનો
તપોમાર્ગ આવે છે. મુમુક્ષુએ સંવર અને નિર્જરા-
માર્ગને સતત આદરવાના છે.

શુદ્ધિયોગ (પ્રાયશ્ચિત્ત માર્ગ) :— મોક્ષ-
માર્ગની આરાધના કરતાં કરતાં જાણે-અજાણે માનસિક-
વાચિક-કાયિક જે કોઈ દોષ સેવાઈ જાય, એ પણ
નિર્મૂલ કરી શુદ્ધ થવા પ્રાયશ્ચિત્ત વિધિ છે. દરેક દરેક
દોષ કેવા કેવા પ્રકારે લાગે છે, કયા કયા સંયોગમાં
લાગે છે, અને તેની શુદ્ધિને માટે દરેક દરેકના કેવા
કેવા પ્રાયશ્ચિત્ત હોય છે, એનું પ્રતિપાદન પણ શ્રી

સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ જ કયું છે તેય એવા મહાવિસ્તારથી ને એવી સૂક્ષ્મતાવાળું કયું છે કે જે ણીજ શાસનમા કયાય જોવા નથી મળતું, માત્ર આ વિષયના પણ અનેક ઉદગ્રન્થો નામના શાસ્ત્રો લખ્યા પડ્યા છે તેમા દોષના કલ્પ, દર્પ અને આકુટિ વગેરે પ્રકારો, દોષના પ્રતિસેવકોની યોગ્યતા, પૂર્વ પ્રાયશ્ચિત્તની જાણી, પ્રાયશ્ચિત્ત-વહનના કાળ, પ્રાયશ્ચિત્તનું પ્રમાણ, -વગેરે અનેકાનેક જાણતો આવે છે આમા પાછા અપવાદના પણ વિશિષ્ટ માર્ગ હોય છે, જેમા સ્વલ્પ પ્રાયશ્ચિત્ત આવે, કે જરાય પ્રાયશ્ચિત્ત ન આવે આ શુદ્ધિયોગ અપેક્ષાએ જ્ઞાનયોગ, કર્મયોગ, ભક્તિયોગાદિ કરતાય વિશેષતાવાળો છે

સાધનામાર્ગ — ઉપર કહેલા અનેકવિધ માર્ગને જીવનમા સરળતાથી અને સચોટપણે ઉતારવા માટે શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવોએ કૃમિક સાધનાનો માર્ગ જણાવ્યો છે, એમા સામાન્યધર્મ અને વિશેષધર્મ એમ બે મુખ્ય ભેદ પડે છે પહેલામા શ્રી જિનના શાસનને નહિ પામેલો આત્મા પણ પાળી શકે એવો માર્ગાનુસારી જીવનનો પાત્રીસ ગુણની સાધનાનો માર્ગ આવે છે ત્યારે ણીજ વિશેષધર્મમા અગુન-ર્જ ધકદશાના વ્રજા પૂર્વક, ગૃહ્યધર્મના સમગ્રકામ સહિત, ૫ ગુણવ્રત અને ૪ શિક્ષામાળી

સાધનાનો માર્ગ આવે છે. એમાં ય આગળ વધતાં શ્રાવકની ૧૧ પ્રતિમા (માસ-એ માસ-ત્રણ માસ વગેરેના દૃઢ સમ્યક્ત્વ-સામાયિકાદિ સાધવાના ધોર અભિગ્રહો) આરાધવાનું આવે છે. તે પછીના ઉચ્ચ વિશેષ ધર્મમાં સાપેક્ષ યતિધર્મ અને નિરપેક્ષ યતિધર્મ સાધવાનો હોય છે. એમાં પહેલો ઉત્સર્ગ અને અપ-વાદરૂપે સાધુ સમુદાયમાં રહીને, અને બીજો તે પછી બાહ્ય-આન્તર સંલેખના-તુલનાદિ દ્વારા પરિપક્વ થયેલા આત્માએ અસહાય એકાકી વિચરીને ઉત્સર્ગ-રૂપે આરાધવાનો હોય છે.

યોગ્યતામાર્ગ:—ઉપરોક્ત સાધના જો યોગ્ય આત્મા કરે તો જ તે સફળ બને છે. એ માટે શ્રી જિન-શાસનમાં લિન્ન-લિન્ન યોગ્યતાના બુદ્ધા બુદ્ધા ગુણો બતાવ્યા છે. એમાં દા. ત. શ્રાવકધર્મની યોગ્યતાના ‘અશ્લુદ્ધતા, પ્રકૃતિ સૌમ્યતા....’ વગેરે એકવીસ ગુણો છે, અને સાધુધર્મની યોગ્યતામાં અઠાર દોષના ત્યાગ-પૂર્વક વિશિષ્ટ જાતિ કુલસંપન્નતા, અવબુદ્ધ સંસાર-નિર્ગુણતા વગેરે સોળ ગુણો છે.

લક્ષણમાર્ગ:—જેને અંતરાત્મામાં દેશવિરતિ ગુણ અને સર્વવિરતિ ગુણની સ્પર્શના થઈ હોય તે ક્રમશઃ ભાવશ્રાવક ને ભાવસાધુ કહેવાય છે. એ દરે-

કના ક્રિયાગત અને ભાવગત મોલિક તથા અવાન્તર (મુખ્ય અને પેટા) લક્ષણો હોય છે તેમા ભાવશ્રાવ-
 ડના ૧ કૃતવ્રતકર્મા, ૨ શીલવાન, ૩ શુભ-
 વાન, ૪ કન્તુવ્યવહારી, ૫ ગુરુશુશ્રુષક અને ૬ પ્રવ-
 ચનકુશલ, એ ક્રિયાગત છ મૂળભૂત લક્ષણો છે એ
 દરેકના પાછા કોઈના પાચ, કોઈના છ, ચાર એમ
 પેટાભેદ છે ત્યારે શ્રાવકના ભાવગત ૧૭ લક્ષણ છે,
 તેમા શ્રાવકસ્ત્રી-ઈન્દ્રિય-અર્થ-મ સાર-વિષય-આરંભ-
 ગૃહ. વગેરે મત્તર જાણતોના દરેકના પારમાર્થિક
 સ્વરૂપનો સતત વિચારગીલ રહે છે ભાવસાધુના
 ક્રિયાગત છ લક્ષણોમા ૧ સકલા માર્ગાનુમારિણી
 ક્રિયા, ૨ ધર્મે પ્રવરશ્રદ્ધા, ૩ કન્તુપ્રજ્ઞાપનીયતા, ૪
 ક્રિયામા અપ્રમાદ, ૫ શુક્યાનુષ્ઠાન-પ્રારભ, ૬ મહાન
 શુભાનુગમ, અને ૭ શુર્વાશામધન આવે છે એ દરે-
 કના વળી અનેક અવાન્તર લક્ષણો છે તેમ ભાવગત
 અનેક લક્ષણ છે

પુરુષાર્થ યોગ.—ચાર પુરુષાર્થમાથી અર્થ-
 ડામ પુરુષાર્થનો ત્યાગ કરી ધર્મપુરુષાર્થ અને મોક્ષ-
 પુરુષાર્થને આદગ્વાના છે, એ માટે જામ કરીને તામસ-
 ભાવના અને તેનાથી મિશ્રિત રાજમભાવના લક્ષણો
 ત્યજી માત્ત્વિક ભાવના લક્ષણો ઢેજવવા માટે વિશિષ્ટ
 ઢોઢિના ૧ પ્રતિધાન, ૨. પ્રવૃત્તિ, ૩ વિપ્નજય, ૪

સિદ્ધિ અને પ. વિનિયોગ—એ પાંચ આશયો આદરવા જોઈએ છે. જૈન-દર્શને આની વિશિષ્ટ વિચારણા કરી છે. આ પ્રમાણે ઉપરોક્ત માર્ગો અને યોગોની સાધના થાય તો જ સફલ બને છે.

કર્તવ્યયોગ :— અનાદિ અનંત કાળથી ભવમાં ભટકતા જીવને દુઃખમય, દુઃખફલક અને દુઃખાનુબંધી સંસારમાંથી છૂટવા માટે પાપકર્મોનો નાશ કરવા-પૂર્વક શુદ્ધ ધર્મનો ઉદ્યમ કરવો પડે છે, અને તેનો પ્રારંભ તથાભવ્યત્વાદિના પરિપાકથી થાય છે. તે પરિપાક કરનારા ત્રણ સાધન છે;—ચતુઃશરણુગમન, દુષ્કૃતગર્હી, ને સુકૃતાનુમોહના. એ કર્યા પછી આગળ કર્તવ્યમાં આશુવ્રત સહિત અનેક ગુણુસેવન તથા ‘કો મમ કાલો, કિમેઝસ્સ ઉચ્ચિં’= આ મારે કયો અવસર છે, અને આને ઉચિત કર્તવ્ય શું છે,’—એની સતત ધર્મજાગરિકા આવે છે. એનું નામ સાધુ-ધર્મની પરિભાવના છે. એમાં પકવ થયે, પછીના કર્તવ્ય તરીકે માતા-પિતાને અનેક ઉપાયોથી પ્રતિ-જોધ અથવા સમજાવતી કરવાનું, તે યાવત્ જરૂર પડ્યે અટવી ગ્લાન ઔષધ ન્યાયથી પરમાર્થથી અત્યાગરૂપ એમનો ત્યાગ અને ગુરુ આગળ સવિધિ પ્રવ્રજ્યા-ગ્રહણ આવે છે. ત્યારબાદના કર્તવ્યમાં ગુરુસેવા, સ્વાધ્યાયાદિ અનેકાનેક ઉપાસનાઓરૂપ પ્રવ્રજ્યા પાલન

આવે છે તે ઠેઠ સમન્તભદ્રતાદિ ગુણ સુધી પહોચે
છે છેવટે પ્રવ્રજ્યાના અતિમ ફલ તરીકે અનંત જ્ઞાન
સુખાદિમય નિર્વાણપદ નીપજે છે આવેા કર્તવ્યમાર્ગ
પણ શ્રી સર્વજ્ઞ અરિહંત પ્રભુની અનુપમ કૃપાપ્રસાદી છે

ક્રિયાયોગ — મોક્ષમાર્ગના સાધક સાધુ અને
ગૃહસ્થને ચોક્કસ પ્રકારની ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે
એમા સાધુને પૂર્વે કહેલા પચાચારમા આવતી
વિવિધ ક્રિયાઓ, તથા એમા વિશેષે કરીને જીવનવ્યવહાર
સહિત સૂત્રોક્ત ઉત્સર્ગ-અપવાદના ચારિત્ર માર્ગ સાથે
દશવિધ સામાચારી, ઓઘસામાચારી અને પદવિભાગ
સામાચારીનું પાલન કરવાનું હોય છે ત્યારે આવકને
અનેકાનેક દિનકૃત્યો, રાત્રિકૃત્યો, પર્વકૃત્યો, તથા
ચાતુર્માસિક કૃત્યો, અને પર્યુષણ કૃત્યો, વાર્ષિક કૃત્યો
અને જીવન કૃત્યોની ક્રિયા આચરવાની હોય છે આ
પણ શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માની વાણીમા જ ઝગમગે છે

ઉત્ક્રાન્તિયોગ:— સૌથી નીચેના પ્રથમ ગુણ-
સ્થાનકે મિથ્યાત્વમદતાના અનેક ઉપાયો સાધતા
મિથ્યાત્વનો ઉપશમ-ક્ષયોપશમ કરી ચોથા અવિરતિ
અભ્યકત્વ ગુણસ્થાનકે ચઢવાનું, તે પછી ઉત્તરોત્તર
આતર રાગદ્વેષાદિ દોષોના વિશિષ્ટ વિશિષ્ટ નાશને
સાધતા માધતા પાંચમે છઠ્ઠે એમ ઠેઠ તેરમે ગુણ-

સ્થાનકે સહવાનું. ત્યાં સર્વજના પ્રાપ્ત થાય છે. તે પછી અંતક્રાંતિ સર્વ કર્મ અપાવતાં મોક્ષ મળે છે. આ ચૌદ શુભસ્થાનકના આરોહણની વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા છે. એ જતાવનાનો અનન્ય ઉપકાર એક માત્ર શ્રી અરિહંત પરમાત્માનો જ છે.

વિકાસયોગ :— અનાદિ અનંત કાળથી હવ ભાવમળથી શુક્ત દોઈને નયનવા ક્રમાં જાંથી તિર્યંઆદિ ગતિઓમાં ભસ્યા કરે છે. એમાં શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાને જ દર્શાવેલો અનંત કાળચક્રમય જે મહાજંગી ‘પુદ્ગલ-પરાવર્ત’ કાળ તેવા પંજુ અનંતા વીતી ગયા. પરંતુ જ્યારે હવને મોક્ષે જવા પૂર્વે એક જ પુદ્ગલ પરાવર્તથીય ઓછો કાળ જાડી રહે છે, ત્યારે તે ચરમાવર્તમાં અર્થાત્ ચરમ પુદ્ગલ પરાવર્તમાં આવ્યો કહેવાય છે. ભાવમળ અદ્ય થયેથી જ એમાં આવી શકે છે. તે પૂર્વનો કાળ ભવખાળકાળ છે. એ વટાવ્યા પછી ચરમાવર્તમાં હવ આવે ત્યારે જ તે ધર્મ પામે છે; અને ત્યાં એનો ધર્મ ચૌવનકાળ ગણાય છે. એમાં એ આત્મવિકાસ સાધે છે. આ આત્મવિકાસ કેવા કેવા ક્રમે થાય છે તેનું પણ વિશિષ્ટ વિવેચન શ્રી અરિહંત પ્રભુએ જ કરી જતાવ્યું છે. એ આત્મવિકાસમાં બીજ-આંકુર-કાંડ-પત્ર-પુષ્પાદિ રૂપે હેય-ઉપાદેયાદિ ભાવોનું જ્ઞાન-હેયનો ત્યાગ અને

ઉપાદેયનું આરાધન કરનારા જીવો પર બહુમાન-એ
 ત્યાગ-આરાધનાની પ્રશંસા, અને એ કરવાની અભિ-
 લાષા ઉપરાત દૃઢ લાલસા-ઉપાયોની શોધ, પ્રવૃત્તિ
 અને ગુરુયોગાદિરૂપ ઉપાયની પ્રાપ્તિ-ગુરુદેશનાનું
 શ્રવણ-એના પર શ્રદ્ધાનપૂર્વક મોક્ષરુચિની પ્રાપ્તિ
 સમ્યક્ત્વ-જ્ઞાનદાન, અભયદાન, ધર્મોપકરણદાન-સમત-
 લદ્રા દેવપૂજા-મર્વ મગલા દેવપૂજા-પરતત્ત્વગતા દેવ-
 પૂજા-શ્રાવક ધર્મ-પ્રતિપક્ષબુગુપ્તસા, પરિણુત્યાલોચન,
 ઇત્યાદિ વિકાસયોગની અનેક સાધના કરતા કરતા
 શ્રાદ્ધ પ્રતિમા-ચતિધર્મ-ગ્રહણ આસેન નિષ્કા-વગેરે
 ક્રમે ઠેક મિદ્ધ અવસ્થાની વિકાસ પરાકાષ્ઠા આવે છે
 આ પણ સર્વજ્ઞ પરમાત્માની વિશિષ્ટ ભેટ છે આનું
 વર્ણન 'વિંશતિ વિંશિકા' ગ્રન્થમા આવે છે

ભાવનાયોગ — મર્વ સાધનાની મૂળભૂત જે
 ચિત્તવિશુદ્ધિ, એના માટે ઉત્તમ ભાવનાઓની જરૂર
 છે તે મૈત્રી-કરુણા-પ્રમોદ-માધ્યસ્થ ભાવના, અનિત્ય-
 અશરણુ-સસારાદિ દ્વાદશ અનુપ્રેક્ષા, કાળ-અધિકર-
 ãદિ નવવિધ ચિંતન, પૂર્વોક્ત ભાવશ્રાવકના ભાવગત
 ૧૭ લક્ષણની સ્ત્રી-અર્થ વગેરે ૧૭ ભાવના, સાધુના
 પાત્ર મહાવ્રતની ૨૫ ભાવના, ઇત્યાદિ ભાવનાઓનો
 પણ અમૂલ્ય યોગ શ્રી નીર્થ કરદેવે જ ફરમાવેલો છે.

ધ્યાનયોગ — સુમુક્ષુએ ચાર ચાર પ્રકારના

આર્ત અને રૌદ્ર દુધ્યાનને ટાળી ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન ધ્યાવવાનું આવશ્યક છે. ધર્મધ્યાનમાં આજ્ઞાવિગ્રય-અપાયવિગ્રય-વિપાકવિગ્રય, અને સંસ્થાનવિગ્રય, તથા શુકલધ્યાનમાં પૃથક્ત્વ સવિતર્ક સવિચાર એકત્વ અવિતર્ક અવિચાર-સૂક્ષ્મક્રિયાનિવૃત્તિ સમુચ્છિન્ન ક્રિયા અપ્રતિપાતી-એમ ચાર ચાર પાયા છે. ધ્યાનનો આ નક્કર અને સક્રિય યોગ છે. એમાં શુકલધ્યાનના પહેલા બે પાયા ધ્યાવવા માટે જરૂરી એવું દ્રવ્યો અને એના પર્યાયોનું જે સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન, તે ચૌદ પૂર્વોમાં વર્ણવેલું મળે છે. તથા ધર્મધ્યાન માટે પણ જરૂરી પદાર્થોનું યથાસ્થિત વર્ણન શ્રી જિનવાણી દ્વારા જ મળે છે. ધ્યાનમાં આરૂઢ થવા માટે પુનઃપુનઃ અભ્યાસ જરૂરી છે. એ માટે ૧ જ્ઞાન, ૨ દર્શન, ૩ ચારિત્ર અને ૪ વૈરાગ્યની ‘અનિત્યતા’ દિલાવનાઓને, સંશય, સંમોહ, અન્યાસંગ અને ભયનો નાશ કરીને, ખૂબ લાવતાં લાવતાં ધ્યાનારોહણની યોગ્યતા આવે છે. એમાં બાહ્યાર્થની નિરુપૃહા અને તત્ત્વચિંતનનું પુનઃપુનઃ આવર્તન દ્વારા મનોનિગ્રહ કરવો પણ બહુ જરૂરી છે. ધ્યાન માટે સ્થાન સ્ત્રી પશુનપુંસક દુઃશીલથી રહિત જોઈએ. બાકી કાળ અને આસન ગમે તે હોઈ શકે છે. માત્ર પોતાના મન, વચન અને કાયાના યોગો સમાધિમાં રહેવા જોઈએ.

ધ્યાનની ભૂમિકા મારે આલબન તરીકે ધ્યાનનો અથાગ ૧ આદર તથા અત્રાર્થ વાચનાદિ ક્રિયા અને સદ્ભના આવશ્યકોમા (૨) એતપ્રોતતા જોઈએ આ ઉપરાત કૃષ્ણ-નીલ-કાપોત લેશ્યા ત્યજી પીત, પદ્મ કે શુકલ લેશ્યાનો અભ્યાસ તથા આગમશ્રદ્ધા વિનય અને સદ્ગુણમ્તુતિ પણ બિનહરીફ જીવન વ્યાપ્ત બને એ જરૂરી છે

ધ્યાનના વિષયમા પૂર્વે કહ્યું તેમ આર્તધ્યાનના વિષયો- (૧) ઇષ્ટનો સયોગ કે અવિયોગ, (૨) અનિષ્ટનો વિયોગ કે અસયોગ, (૩) રોગમા વિંહ્ન વલતા, (૪) પૌદ્ગલિક નિદાન (આશ્રસા)-આ ચારેયના ચિંતનનો જરાય સ્પર્શ ન જોઈએ. અર્થાત્ આ ચારેય પેકીના કોઈની પણ મનમા ગડમથલ ન જોઈએ એ નથી એનું પ્રમાણ એ કે ઇષ્ટાનિષ્ટ ડયા પ્રીતિ, પગસ પત્તિ પ્રશ્નમા, પરપ્રાર્થના, હર્ષ, શોક, પશ્ચાત્તાપ, રુદન, હાયવોય ગૃહિ, ધર્મપરમુખતા વગેરે ન હોય, જો એ નહિ તો રોદ્રધ્યાનના વિષયો- (૧) પ્રહારવધ બધનાદિચિંતન, ૨ અસત્ય-મિથ્યા ભાવ-જુની લેશ્યા, ૩ માયા ચોરી અનીતિનુ લક્ષ, સર્વત્ર આગ્રહ તવા ધનાદિના રક્ષણની ચિંતા, અને કલુ-પિતચિત્તતા-એ તો ન જ દૂરડવા જોઈએ એ સમન્તય એવું છે એથી જ એના લક્ષણ તરીકે નિર્દયતા,

દોષબહુલતા, અનાચાર, હિંસાદિપ્રવૃત્તિ, ગર્વ, અકાર્યનો
અ-સંતાપ, પરદુઃખમાં આનંદ, વગેરેનું યનામ-નિશાન
ન હોવું જોઈએ. આ તો થઈ જાદળાંડીના વિસ્તારની
વાત, કે ધ્યાનના વિષયમાં શું શું ન ફરકવું જોઈએ;
હવે એ જોઈએ કે ધ્યાનના વિષય તરીકે શું શું
આવવું જોઈએ. એમાં પૂર્વોક્ત ધર્મધ્યાન અને શુકલ-
ધ્યાનના વિષયો જોઈએ. એમાં પહેલાના ચાર વિષય:-
આજ્ઞા-અપાય-વિપાક-સંસ્થાન. આજ્ઞા એટલે નય,
નિશ્ચય, અનુગમ, સપ્તભંગી, પ્રમાણ, હેતુ, દષ્ટાન્ત
વગેરેથી પૂર્ણ એવું શ્રી જિનવચન; અપાય એટલે
રાગદ્વેષાદિના કટુદ્ધ; વિપાક એટલે સ્વકૃત પૂર્વ-
કર્મના જ દ્ધનો ભોગવટો, તથા સંસ્થાન એટલે
ઉત્પાદ-વ્યય અને ધ્રોવ્યની મહાસત્તાથી વ્યાપ્ત એવા
અનેક દ્રવ્યો અને તેની વિવિધ પરિસ્થિતિઓથી ખૂણે
ખૂણે ભરચક એવો સમસ્ત ચૌદ રાજલોક આનું ધ્યાન
કરવાનું. દા. ત. લોકમાં પોતાનો આત્મા કર્મનો કર્તા,
સ્વકર્મનો ભોક્તા, સિદ્ધ સિદ્ધ ગતિમાં જન્મ-મરણથી સં-
સર્તા (ભટકનારો) છતાં મૂળસ્વરૂપે અરૂપી, અવ્યય, શુદ્ધ
જ્ઞાનાદિ લક્ષણવાળો છે, એ ચિંતવે. અથવા એકાગ્ર-
પણે વિચારે કે સંસાર એક સમુદ્ર છે. એમાં કષાય-
રૂપી પાતાલકલશો, જન્મજરામૃત્યુરૂપી પાણી, ને મહા-
મોહના આવર્ત છે. તેમ, કામનો વડવાનવ, આશાપક્વ,

અને વિકલ્પોરૂપી મોહ છે ઇદ્રિયોના આવેગની ભરતી, અજ્ઞાન-દુર્દિન, કદાચહ વ ટોળ, દોષની લેખડો, આધિ-વ્યાધિ વગેરે જળજ તુઓ છે આવા મમુદ્રને તાગવા એક માત્ર ચારિત્ર વહાણ મમર્થ છે પણ એમા જ્ઞાન સુકાની છે, બહુ દૃઢ-શીલાગના મજબુત પાટીયા, દૃઢ-મમ્યકત્વના બ ધન, આસ્ત્રવના છિદ્રો બ ધ કગી મ વરના ઢાકણ દેવાતુ સદ્વ્યોગ (પ્રવૃત્તિ) રૂપી કૃપ-સ્તભ, તમોતુફલ પવનથી સ વેગનો વેગ, ને અમ ખ્ય મહાઆશયોરૂપી ચોદ્ધાઓ જોઇએ એમા, સમ્યગ્દર્શન મિથ્યાત્વનો નાશ કરે, પ્રશમદિ એ કપાયનો, શીલ કામનો નાશ કરે, વૈરાગ્ય હાસ્યાદિનો, શાસ્ત્રઉધમ નિદ્રાવિકથાદિનો, ઇન્દ્રિયદમન અસયમનો, ધર્મ એ રાગદ્વેષ મોહનો, ધર્મશુકલ ધ્યાન એ આર્ત રોદ્રનો, અને પુણ્યોદય એ આશાતાદિનો નાશ કરે આમ ચારિત્ર જહાજ આગેફૂચ કરતુ જીવને મોક્ષનગરે પહોચાડી દે છે શુકલધ્યાનનો વિષય બહુ જાણો છે, તેનો નામનિર્દેશ પૂર્વે કર્યો છે, ચૌદ પૂર્વે જે કહેવાય એ મહાશાસ્ત્રના જ્ઞાતા એ સારી રીતે કરી શકે છે

આમ મહાગભીર એવો વિશિષ્ટ ડોટિનો નક્કર, ચક્રિય અને મફલ ધ્યાનમાર્ગ મર્વાજ શ્રી અરિહત પગમાત્માએ જ બતાવ્યો છે, અને એમ કગીને જગત પગ અન ત ઉપકાર વરમાવ્યો છે

ભક્તિયોગ:-વિશિષ્ટ ભક્તિમાર્ગ પણ એજ પ્રભુની બક્ષીસ છે. ભક્તિ જે પ્રકારની : દ્રવ્યભક્તિ અને ભાવભક્તિ. દેવની દ્રવ્યભક્તિમાં એક સામાન્ય અંજલિ જોડવા રૂપ કે એક સ્તુતિ જોડવા રૂપ નમસ્કારથી માંડી અભિષેક, ચંદન-કેશર, પુષ્પ, વસ્ત્ર-આભરણાદિ પૂજા, વાસચૂર્ણ પૂજા, પુષ્પવૃષ્ટ્યાદિ પૂજા, ધૂપ-દીપ-અક્ષત-ફલ નૈવેદ્ય પૂજા, સ્તવન-ગીત-વાજિત્ર-નૃત્યાદિ પૂજા, જાપ સ્તોત્રાદિ, સ્નાત્ર, શાંતિસ્નાત્ર ખૃદ્ધત્સ્નાત્ર, અંજનશલાકા પ્રતિષ્ઠાવિધિ, અષ્ટાહિકા ઉત્સવ, મહાપૂજા વગેરેનાં વિધાન છે, ભાવભક્તિમાં શ્રી અરિહંત પરમાત્મા સંબંધી શુભ અધ્યવસાયથી માંડી નિષ્કામ હૃદયે એક માત્ર કર્મનિર્જરા અને આત્મશુદ્ધિના હેતુથી કરાતા જિનાશાપાલનના અનેક પ્રકારો આવે છે.

યોગમાર્ગ:-શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં મુખ્ય રાજયોગ છે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનો. એને એકમાત્ર સંયમયોગ અર્થાત્ સામાયિકયોગમાં સમાવી શકાય; અથવા શ્રુતધર્મયોગ અને ચારિત્ર ધર્મયોગમાં સમાવી શકાય. એને સાધવાની ત્રણ કક્ષા છે. (૧) ઇચ્છાયોગ, (૨) શાસ્ત્રયોગ અને (૩) સામર્થ્યયોગ. એને આરાધવાના ઇચ્છા-પ્રવૃત્તિ-સ્થિતિ અને સિદ્ધિ એમ ક્રમશઃ ચાર પ્રકારના યોગથી બને છે.

યોગની પાચ ભૂમિકા છે - ૧. અધ્યાત્મ, ૨. ભાવના, ૩ ધ્યાન, ૪ સમતા અને ૫ વૃત્તિસક્ષય એ પાચ-ને પણ યોગ કહેવાય છે પ્રાથમિક અભ્યાસી માટે એટલે કે નિરતિયાર ચારિત્રનિષ્ઠતા નથી આવી ત્યાં સુધી મામાયિક-ચતુર્વિંશતિસ્તય-વદન-પ્રતિક્રમણ-કાયોત્સર્ગ-પ્રત્યાખ્યાન, એ પડાવશ્યક યોગ છે બાકી સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ યોગ, માપેક્ષ-નિરપેક્ષયોગ, વગેરે પણ યોગો છે, આમ એકવિધ, દ્વિવિધ, ત્રિવિધ, ચતુર્વિધ, પચવિધ, ષડ્વિધયોગના મહાવિસ્તારવાળા સ્વરૂપ, જેવા કે યોગલક્ષણ, પૂર્વમેવા, અપુનર્નિધક, મમ્યગદ્દિ યોગભેદ, યોગવિવેક, યોગાવતાર, યોગ-માહાત્મ્યાદિ, એને સાધવાની પદ્ધતિ-પ્રક્રિયા, એમા ઉપરિવત થતા વિદ્વેનો પ્રતિકાર તથા એના કૃણ-આ બધાનો લબ્ધ પ્રકાશ કે જે અન્યત્ર દુર્લભ છે, અને જે વિચિત્ર ક્રોધિનો છે, તે લબ્ધ પ્રકાશ મર્વણ શ્રી અરિહત પરમાત્માએ આપ્યો છે આવશ્યક, યોગશાસ્ત્ર, યોગણિન્દુ, યોગવીઘ્ની, બત્રીશ બત્રીશી વગેરે ગ્રન્થોમા એનું વર્ણન મળે છે

યોગદષ્ટિમાર્ગ:-યોગમાધના માટે આત્માએ અનાદિની લવાભિનદીપણાની અર્થાત્ મમારસિકતાની ઓઘદષ્ટિના વલણ મિટાવી દધને ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ વિશુદ્ધ યોગદષ્ટિના બોધાત્મકવલણ ક્રેળ-

વવાની જરૂર છે. એ યોગદષ્ટિ મિત્રાન્તારા બાહ્ય-
 દીપ્તિ-સ્થિરા-કાન્તા-પ્રભા-પરા, એ નામે આઠ યોગ-
 દષ્ટિ છે. તેને ક્રમશઃ સિદ્ધ કરતાં સાથે સાથે વિશિ-
 ષ્ટકોટિના ચમ-નિયમ-આચન-ભાવ પ્રાણાયામ-પ્રત્યા-
 હાર-ધારણા - ધ્યાન-સમાધિ, - એ આઠ યોગાંગ;
 અદ્વેષ-જિજ્ઞાસા-શુશ્રૂષા-શ્રવણ-બોધમિમાંસા-પ્રતિપત્તિ
 -પ્રવૃત્તિ, એ આઠ ગુણસ્થાન; તથા બેદ-ઉદ્વેગ-
 ક્ષેપ - ઉત્થાન - જ્ઞાન્તિ - અન્યમુદ્-રોગ-આસંગ, એ
 આઠ દોષનો ત્યાગ; એ બધુંય સિદ્ધ કરવાનું હોય
 છે. આ ચારેય અષ્ટકના બત્રીશ મુદ્દા પૈકી પ્રત્યેકનું
 અદ્વલુત પ્રતિપાદન પણ શ્રી બરિહત પ્રભુના શાસનની
 વિશેષતા છે. યોગદષ્ટિસમુચ્ચય વગેરેમાં એનું વર્ણન
 મળે છે.

જ્ઞાનપરિણતિમાર્ગ:—આ પણ એક વિશિષ્ટ
 કોટિનો આરાધ્ય માર્ગ છે. અદ્ય કે અધિક જ્ઞાન
 આત્મામાં જો પરિણામ પામ્યું, પમ્યું, ઉન્નતિકારક
 બન્યું, તો એના (૧) ચરમ સુખ્ય ક્ષણ રૂપે આત્મા-
 માં પૂર્ણતાની સર્વોચ્ચ સ્થિતિ બની આવે છે; અને
 (૨) અવાંતર ક્ષણ તરીકે મગ્નતા, સ્થિરતા, મોહ-
 ત્યાગ, જ્ઞાન, શમ, ઇન્દ્રિયજય, ત્યાગ, વિવેક, ક્રિયા,
 તૃપ્તિ, નિર્લેપતા, નિસ્પૃહતા વગેરે અનેકાનેક ગુણો
 ખીલી ઉઠે છે. એ વિશિષ્ટ કોટિના જ્ઞાનપરિણતિના

માર્ગનો પ્રકાશ પણ શ્રી અરિહત દેવનો ઉપકાર છે
અધ્યાત્મમાર્ગ:—

પ્ર૦— અધ્યાત્મ એટલે શું? "

ઉ૦—ગતમાદ્યાધિકારાણામાત્માત્માનમધિકૃત્ય યા ।

પ્રવર્તતે ક્રિયા શુદ્ધા તદધ્યાત્મ જગુર્જિના ॥

શ્રી સર્વજ્ઞ જિનેશ્વરદેવો કહે છે કે આત્માની
મોહનો અધિકાર છોડી દઇને આત્માને આશ્રીને જે
શુદ્ધ ક્રિયા પ્રવર્તે છે તે અધ્યાત્મ છે. અનાદિ કાળથી
છવ જે પ્રવૃત્તિ કરતો આવ્યો છે તે મોહને
આધીન થઈ. હા ત ચૈમા લેવા ગયો તે લોભથી,
ખાધું તે રાગથી, ખોલ્યો તે ક્રોધથી કે ગર્વથી,
શીતને ખોલાવ્યા તે માયાથી — આમ
મોહના અધિકાર નીચે રહીને પ્રવૃત્તિઓ કરી,
તે પણ પાપ પ્રવૃત્તિઓ કરી અહીં કહે છે કે આ-
ત્માને આશ્રીને શુદ્ધ ક્રિયા કરાય તે અધ્યાત્મ કહેવાય
મિયાનો ઉદ્દેશ આત્મા જોઈએ. દેવદર્શન કયો આત્મા-
ના પાપ ધોઈ આત્માને નિર્મળ કરવા, તપ કયો
આત્માને કર્મબંધનોથી મુક્ત કરવા મુનિએ આહાર
પાપયો સ્વાધ્યાય આદિ માટે આત્માને અશકત બના-
વવા. તો આ બધી પ્રવૃત્તિ અધ્યાત્મમા ગર્ભ માત્ર
મોહ માટે જ નહીં પણ જગતમાય મુખ અને ઉત્ત

તિ માટે અધ્યાત્મની જરૂર છે. કેમકે અધ્યાત્મી જ સાચા સુખી અને ઉન્નત હોય છે. આધ્યાત્મિકને ખદલે આધિભૌતિક ને આધિમૌહિક પ્રવૃત્તિ કરનારા તો બિચારા મહાદુઃખી અને અવનતિની દશામાં હોય છે.

આ અધ્યાત્મનો પણ એક વ્યવસ્થિત માર્ગ છે. એમાં ઘણું ઘણું સમજવાનું હોય છે; જેમકે, અધ્યાત્મનો મહિમા, અધ્યાત્મનું સ્વરૂપ; અધ્યાત્મ ક્યાંથી શરૂ થાય; ક્યાં ક્યાં ઉત્તરોત્તર વધતો અધ્યાત્મ; વિષય-આત્મા-અનુબંધ શુદ્ધકર્મ, દંભત્યાગ, ભવસ્વરૂપ, વૈરાગ્યની શુદ્ધ વ્યાખ્યા અને સ્વરૂપ, જ્ઞાનગર્ભિતાદિ ત્રિવિધ વૈરાગ્ય, વૈરાગ્યના વિષયો, મમતાત્યાગપૂર્વક સમતા, વિષ-ગરલાદિ પંચવિધ શુદ્ધ-અશુદ્ધ અનુબ્ધાન, મનઃશુદ્ધિ મિથ્યાત્વત્યાગ-સમ્યક્ત્વ, અહિંસાદિ યમનિયમની કયા સિદ્ધાન્તવાદમાં શક્યતા, અસદ્-અહત્યાગ, કર્મયોગ-જ્ઞાનયોગ, ધ્યાન, વ્યવહારદષ્ટિ-નિશ્ચયદષ્ટિ, શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ-નિશ્ચય, નયો-તત્ત્વવ્યવસ્થા, આત્માનુભવ.

આવા ભવ્ય વિશિષ્ટ અને વિશુદ્ધ અધ્યાત્મ-માર્ગનું યથાર્થ પ્રકાશન અનંતજ્ઞાની શ્રી અરિહંત પરમાત્માએ કરીને અનંત ઉપકાર કર્યો છે.

આ રીતે બહુ સંક્ષિપ્ત અને આછા સ્વરૂપમાં

શ્રી અરિહત પરમાત્માના સ્વરૂપ, છવન, ગુણો, શક્તિ અને ઉપકારતુ અવલોકન કર્યું. એકલા ઉપકારના વિષયમાં તે તે જ્ઞાન પ્રકાશનો વિસ્તાર વર્ણવવા ભેમીએ તોય પાર ન આવે, તો પાચેના મળધમાં તો પૂછવાનું જ શું? આવા સ્વરૂપાદિવાળા પરમાત્મા એજ ખરેખર પરમ આત્મા છે, એજ આ ભવ-પરભવ અને ભવોભવના હિતકારી, ઉપકારી અને સુખકારી છે આ જગત ઉપર જો આવા પરમાત્મા ઓળખવા-સમજવા મળે છે, તો એ છાડીને પરમાત્માનું બીજું ત્રીજું નામધારી લખતુ સ્વરૂપ કે છવન-ગુણો વગેરે શા સારૂ માનવું? ત્યારે, અન્ય દેવદેવી ઉપરેય શી આસ્થા કરવા જેવી છે? તેમજ, એ વિશુદ્ધ પરમાત્મા પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા અનુસરણ અને આત્મસમર્પણ કર્યા વિના રહેવા જેવું ચ નથી માટે જ એક ક્ષણનાય વિલંબ વિના એમના વચન પર પણ અમિયમજ્જના દહ શ્રદ્ધા કરીને એમણે આદેશેલા મોક્ષોપયોગી અનેક પ્રકારના યોગો, તથા વિવિધ માગોની આગધના જ આ ઉચ્ચ માનવભવમાં કરી લેવી જોઈએ. બીજી આજપ પાળ બધીય માત્ર દોગટ છે એટલું જ નહિ, કિન્તુ એ આ અલૌકિક તક અહીં ગુમાવરાવીને છવને ભવિષ્યના દીર્ઘકાળ સુધીય આવી તકથી વચિત રાખી ઉપરથી દુર્ગતિના વિવિધ ત્રાસમાં રાખાવી

નાખનારી છે. માટે જ શ્રી અરિહંત પ્રભુના શરણુને જ સ્વીકારી એમની આજ્ઞાનું શક્ય જીવન બનાવવું હિતાવહ છે.

[સમાપ્ત.]

